

वन्देवीरम्

पार्श्वनाथ

लेखक—

जैन-दिवाकर प्रसिद्धवक्ता पांडित मुनि
श्री चौथमलजी महाराज

प्रकाशक—

श्रीमान् सूरालालजी रोडमलजी बाबेल
व्यावर, (राजपूताना)

द्वितीयावृत्ति }
१२५ }
कुल २००० }

मूल्य
अनुकरण

{ वीर सं० २४६६
{ वि० सं० १६६६

प्रकाशक—

श्रीमान् रोड़मलजी धीमलालजी बावेल
ब्यावर, (राजपूताना)

समिति के नये स्तम्भ

श्रीमान् सेठ कालूरामजी सा० कोठारी	ब्यावर
” ” कुंदनमलजी सरूपचन्दजी सा०	ब्यावर
” ” देवराजजी सा० सुराना	ब्यावर
समिति के कार्य से सन्तुष्ट होकर उपरोक्त सज्जनां ने सरक्षक से स्तम्भ बनना स्वीकृत किया है ।	

मुद्रक—

गुलाबचन्द जैन,
मैनेजर, श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम

के

जन्म दाता

श्रीमान् जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित

सुनि श्री चौथमलजी महाराज

स्तम्भ

श्रीमान् दानवीर रायबहादुर सेठ कुंदनमलजी लालचन्दजी सा०

व्यावर

” सेठ नर्मचन्दजी सरदारमलजी सा० नागपुर

” ” सरूपचन्दजी भागचन्दजी सा० फलमसरा

” ” पुनमचन्दजी चुन्नीलालजी सा० न्यायडोंगरी

” ” बहादरमलजी सूरजमलजी सा० यादगिरी

” ” तखतमलजी सौभागमलजी सा० जावरा

” ” सागरमलजी चम्पालालजी सा० बंगलौर

” ” सारेदमलजी नन्दलालजी सा० पीतलिया,

सीहोर की छावनी

संरक्षक

श्रीमान् सेठ श्रेमलजी लालचन्दजी सा० गुलेदगढ़

” ” लाला रतनलालजी सा० मिचल आगरा

” ” उदचन्दजी छोटमलजी सा० उज्जैन

” ” छोटलालजी जेठमलजी सा० कनरा

” ” मोतीलालजी सा० जन घंड़ भाँगरोल

” ” सूरजमलजी साहेव भवानीगज

” ” बकील रतनलालजी सा० सराफ उदयपुर

” ” कालूरामजी सा० फोठारी न्यावर

” ” कुंदनमलजी सरूपचन्दजी सा० व्यावर

” ” देवराजजी सा० सुराना व्यावर

” ” नाथूलालजी छगनलालजी सा० नरद्वारगढ़

” ” ताराचन्दजी झाड़जी पुनमिया सादड़ी (मारवाड़)

श्री महावीर जैन नवयुवक मण्डल	चिताङ्गड़
श्री श्वे० स्था० श्रीसंघ	वड़ीसादड़ी (मेवाड़)
श्रीमती पिस्तावाईजी, लोहामंडी	आगरा
„ राजीवार्दजी	बरोरा
„ अनारवाईजी	लोहामंडी, आगरा
„ चन्द्रपतिवाईजी	देहली
श्रीमान् मोहनलालजी सा० वकील	उदयपुर
श्रीमान् सेठ मिश्रीलालजी नाथूलालजी सा०	कोटा
„ „ लक्ष्मीचन्दजी सतीरुचन्दजी सा०	मुरार
„ „ चम्पालालजी सा० अलीजार	व्यावर
„ „ नेमीचन्दजी शंकरचन्दजी सा०	शिवपुरी
„ „ फूलचन्दजी सा० जन	कानपुर
„ „ पृथ्वीराजजी दुधेड़िया	धूलिया
„ „ इन्दरमलजी जैन	हाथरस
„ „ गुलराजजी पूनमचन्दजी	मदनगज
„ „ नवलरामजी गोकुलचन्दजी	लसाणी (मेवाड़)
„ „ जालमसिंहजी केशरीसिंहजी चौधरी	नीमचवाला
„ „ शाहजी श्री इन्दरमलजी मागीलालजी डार्गी	गंगरार (मेवाड़)
„ „ स्वर्गीय सेठ हीरालालजी सचेती की	
धर्मपति श्रीमती पानवाईजी भालोट (मालवा)	
श्री श्वे० स्था० जैन महावीर नवयुवक मण्डल	डुगला
	(टोक स्टेट)
श्रीमान् सेठ आसूलालजी केसरीमलजी डेलरिया	
	बोहरा बैंगलोर सीटी
„ „ तेजसिंहजी फतेहसिंहजी पोखरना,	धादनवाड़ा
	(अजमेर)
श्रीमान् कुवर पारसमलजी अभयमलजी सा०	नाहर अजमेर
„ कुवर बसन्तीलालजी मेहता जैन, अहलमद आफ	
पेसाइज़ कस्टम सु	भाण्डलगड़ (मेवाड़)

प्रस्तावना

पार्श्वनाथजी जैन धर्म के आदि प्रचारक नहीं थे । परन्तु इसका प्रचार ऋषभदेवजी ने किया था, इसकी पुष्टि के प्रमाणों का अभाव नहीं है ।

—परदरान्त मुखोपाध्याय, एम ए

ऐतिहासिक गवेषणा से मालूम हुआ है, कि जैन धर्म की उत्पत्ति का कोई काल निश्चित नहीं है । प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थों में जैनधर्म का हवाला मिलता है । श्री पार्श्वनाथजी जैनों के तीर्थंकर हैं । इनका समय ईसा से १२०० वर्ष पूर्व का है ।

—कन्नोमल एम ए

उल्लिखित दो अजैन विद्वानों के ऐतिहासिक अन्वेषण के बाद किये गये निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं । प्रथम यह, कि भगवान् पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी, वरन् उनसे पहले वाईस तीर्थंकर जैन धर्म के प्रचारक हो चुके थे । दूसरी यह, कि जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है और जहाँ कहीं दृष्टि फेकी जाय, वहीं जैन धर्म के विद्यमान होने के प्रमाण मौजूद हैं । अतः यह नहीं कहा जा सकता, कि जैन धर्म की स्थापना अमुक समय में हुई है ।

उल्लिखित विद्वानों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक इतिहास-वेत्ता जैन और अजैन विद्वानों ने जैनधर्म की प्राचीनता के सत्रध

में ऐसा ही कहा है । महामहोपाध्याय डा० सतीशचन्द्र विद्या-
भूषण, एम. ए. पी. एच. डी. कहते हैं—“ जैन धर्म तब से प्रच-
लित हुआ है जब से सृष्टि का आरम्भ हुआ । ” सनातन धर्म
के पुरधर अग्रगण्य विद्वान म. म. पं० राममिश्र स्वामी शास्त्री
ने भी विद्याभूषणजी के ही शब्दों में जैनधर्म की प्राचीनता का
प्रतिपादन किया है । ससार के सब से प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में
बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि तरु का उल्लेख मिलना स्पष्ट करता
है, कि ऋग्वेद से पहले ही बाईस तीर्थंकर जैनधर्म के प्रचारक हो
चुके थे । ऋग्वेद में भगवान् ऋषभ का तो अनेक स्थलों पर
उल्लेख पाया जाता है ।

इस प्रकार न केवल जैन साहित्य के प्रमाणों से बल्कि निष्पक्ष
अन्य पण्डितों की गवेषणाओं से जैन तीर्थंकरों का अस्तित्व
प्रमाणित है । यह तीर्थंकर आधुनिक काल के चौबीस तीर्थंकर
हैं । भगवान् पार्श्वनाथ तेईसवें तीर्थंकर हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ इन्हीं
महानुभाव का पावन चरित है ।

प्रत्येक धर्म की एक मूल प्रकृति होती है और उस धर्म के
समस्त वर्णनों में वह व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य विद्यमान
रहती है । जैनधर्म की भी मूल प्रकृति है और क्या प्रस्तुत चरित्र
और त्याग दूमरा कथा भाग, सब उसी प्रकृति के अनुसार परि-
चालित होता है । यही कारण है, कि प्रस्तुत चरित में त्याग,
वैराग्य की मुख्यता पाई जाती है । क्योंकि जैनधर्म स्वभावतः त्याग
वैराग्य की ओर ही झुकता है ।

साहित्य और इतिहास का अध्ययन करने से ऐसा जान
पड़ता है, कि भगवान् पार्श्वनाथ के समय अर्थात् ईसा से १२०० वर्ष

परम्परा की छत्र-छाया में तपसों की मर्यादा अत्य-

धिक वी और समाज पर भी उनका बड़ा प्रभाव था। यह तापस प्रायः अरहमगामी होते थे और कायक्लेश सहना इनका मुख्य अनुष्ठान था। कई लोग सासारिक क्लेशों से ऊब कर तापस-आश्रमों का आश्रय लेते थे और कई अपना कर्तव्य समझ कर तापस-दीक्षा अंगीकार करते थे। इनके अनुष्ठान में अग्नि का प्रमुख भाग था। पचाग्नि तप तपना इनका प्रधान आचार था। अनशन आदि बाह्य तप भी यह किया करते थे। समाज के सभी श्रेणियों के मनुष्य इनके उपासक थे।

आत्मिक विकारों को दूर करने के लिए इन्द्रियों और मन को जीत लेने की गायत्र्यकृता तो है और इसके लिए शारीरिक कष्ट सहन करना व ह्य नपश्चरण करना भी उपयोगी है, पर यह स्मरण रखना चाहिए, कि बाह्यतप आध्यात्मिक तपस्या का साधन मात्र है। उसका उतना ही मूल्य है, जितना वह आत्मसाधना में सहायता पहुँचाता है। जिस तरह तप से आध्यात्मिक निर्मलता की प्राप्ति निश्चल न होती हो वह बाह्य तप निश्चल व्यर्थ है। इसके विपरीत जो बाह्य तपश्चरण इन्द्रियजय आदि के द्वारा आत्मिक शुद्धि में सहायता पहुँचाता है, वह, उपादेय है। जैसे शरीर का मेल, वस्त्र धोने से नहीं छूटता, उसी प्रकार आत्मा का मेल शरीर की तपस्या से नहीं छूटता है।

आत्मा के उद्धार के उपदेश से क्रिया जाने वाला यह अनुष्ठान भ्रान्त है यह निर्विवाद है। उस समय की जनता प्रायः इस भ्रम का शिकार हो रही थी। भगवान् पार्श्वनाथ ने अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान उदित होकर इस भ्रम-तम का निवारण किया था। उन्होंने उतलाया, कि आत्म-स्पर्शी अनुष्ठानों में ही आत्मा का उद्धार सम्भव है। पर गृहस्थ

अवस्था में रहते हुए वे अपने जीवनोद्देश को प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतएव उन्होंने भरी जवानी में समार के भोग विलामों को ठुकरा दिया और जगल की राह ली। तपस्वी जीवन में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पडा, किन्तु वे अपने पथ पर अविचल रहे और जय साधना के फल स्वरूप सम्पूर्ण ज्ञान को उन्हें प्राप्ति हो गई तब पूर्ण योग्य बन कर उन्होंने फैले हुए धर्मों का निराकरण कर जनता को सच्चा कल्याण-पथ बताया। इसके पश्चात् वे अपने महान् 'अहिंसा धर्म' का प्रचार करने के लिए जगह-जगह विचरे और जीवों के सामने एक नया प्रकाश फैला दिया।

भगवान् पार्श्वनाथ का जीवन, आदि से अन्त तक शान्ति, सन्तोष, दया और क्षमा का एक उज्ज्वल पाठ है। कुशस्थल के रण-स्थल को उन्होंने अपनी राजनैतिक चतुराई के द्वारा अहिंसा और शान्ति के सदुद्देश में कुशस्थल में सहसा परिवर्तित कर दिया था। जलते हुए सर्प सर्पिणी के युगल पर उन्होंने दया की सुधा धारा प्रवाहित की और प्राण-सकट-जनक उपसर्ग करने वाले मेघमाली देव पर उन्होंने वही भाव बनाये रखा, जो धरणेन्द्र-का अपने रक्षक पर था। वास्तव में भगवान् की लौकिक और लोकोत्तर विजय, जो उन्हें गृहस्थ जीवन और साधु जीवन में प्राप्त हुई, आध्यात्मिक शक्ति पर अवलम्बित थी। उन्होंने लगातार अनेक पूर्ववर्ती भवों में इस शक्ति का सचय किया था और अन्त के भव में वह परिपूर्णता की सीमा को जा पहुँची थी। अतः भगवान् का जीवन, साधारण प्राणी के लिए भी उपादेय है, और पथभ्रष्ट के लिए पथ-प्रदीप है।

सचमुच ऐसे पावन चरित ही मानव समाज की अक्षयनिधि
 अभ्युदय के कारण हैं और इन्हीं से मानव की पशता

दोनों का चरित ३६ का-सा अक है । एक आत्मा के उत्थान का साक्षात् निदर्शन करना है, दूसरा पतन की प्रतिमूर्ति है । पर जैनधर्म ऐसा पतित-पावन है, कि वह कमठ जैसे पापी को भी अत में देव बना देता है । साथ-साथ चलने वाले ।दानों चरित्रा से आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को तुलना की घड़ी अच्छी सामग्री मिलती है । इस चरित की यह असाधारणता बजोड है और इससे इसका स्थान बहुत ऊँचा हो जाता है ।

इस सुन्दर रचना के लिए मुनि श्री वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं । आशा है भविष्य में उनकी और भी सुन्दर रचनाएँ 'जनता को पढ़ने का मौक़ा मिलेगा ।

—शोभाचन्द्र भारिल्ल,
न्यायतीर्थ ।

ॐ वन्दे वोम ॐ

पार्श्वनाथ

पूर्व प्रसंग

जिण्ण पासित्ति नामेण्ण, अरहो लोणपूइओ ।
संशुद्धप्पा य सण्णण्ण, धम्मतित्थयरे जिणे ॥

जैनधर्म के अनुसार मुक्त जीव घड़ी होते हैं, जिन्होंने समस्त आत्मिक आवरणों से छुटकारा पा लिया है, जो निष्कर्मा और सर्वथा निर्विकार हैं। जो परम-आत्मा इस सर्वोच्च पदवी का अधिकारी हो जाता है, उसे जन्म-मरण की विविध कथाएँ सहन करने का कोई भी कारण विद्यमान नहीं रहता। अतएव मुक्त जीवों का संसार में पुनरागमन जैनधर्म में अभीष्ट नहीं है। भगवान् पार्श्वनाथ, जिनका पुण्य चरित लिखने के लिए यह प्रयास किया जाता है, अनादिकालीन परमात्मा न थे। किन्तु अनेक जन्मों के अपने आध्यात्मिक प्रकृष्ट प्रयत्नों के द्वारा उन्होंने क्रमशः विकास करते हुए विकास की परम सीमा प्राप्त की थी। भ० पार्श्वनाथ जैनधर्म सम्मत चौधीस तीर्थंकरों में से तेईसवें तीर्थंकर थे। इनसे पहले श्री ऋषभदेव आदि नेमिनाथ पर्यन्त चाईस तीर्थंकर हो चुके थे। इनके बाद चौधीसवें तीर्थंकर श्री वर्द्धमान महावीर हुए हैं।

अत्र से कुछ दिनों पहले तक भगवान् पार्श्वनाथ का ऐतिहासिकता में इतिहासवेत्ता विद्वान सदेह प्रकट किया करते थे। किन्तु पुरातत्त्व और इतिहास सम्बन्धी अधिक अन्वेषण से अत्र पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता, निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। भ० पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के निर्वाण से ४२२ वर्ष पूर्व हुआ था। यह बात भी निर्णीत हो चुकी है। फिर भी भ० पार्श्वनाथ के सबध में एक नया भ्रम उत्पन्न हो गया है। कुछ विद्वानों का यह मत है, कि भ० पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी एक ही धर्मतीर्थ के अन्तर्गत नहीं थे, दोनों के तीर्थ भिन्न-भिन्न थे। अतएव उनके विचार से पार्श्वनाथ का जैनधर्म से कुछ सबध नहीं है। और जैनधर्म के संस्थापक भ० महावीर ही थे। पार्श्वनाथ ऐतिहासिक महापुरुष हैं। यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाने पर, यह जो नवीन भ्रान्त मत उत्पन्न हुआ है, इसे साहित्यिक रूप भी प्राप्त हो चुका है। इसके निराकरण की आवश्यकता है। अतः संक्षेप में पहले हम यह निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे, कि भ० पार्श्वनाथ और महावीर एक ही तीर्थ के प्रवर्तक थे।

उल्लिखित मत के समर्थकों की प्रधान युक्ति यह है, कि एक तीर्थ में दो तीर्थकर कभी नहीं हो सकते। पर ऐसा जान-पड़ता है, कि यह तर्क तीर्थ शब्द के अर्थ सबधी भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ है। तीर्थ शब्द श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी रूप चतुर्विध संघ के लिए भी प्रयुक्त होता है। और शासन के लिए भी। एक तीर्थकर संघ की स्थापना करते हैं। कालान्तर में वह संघ द्विभ्रम हो जाता है। और अगले तीर्थकर जब उत्पन्न होते हैं, तब उस संघ का पुनर्निर्माण करते हैं। इस प्रकार तात्त्विक सिद्धान्तों की ममानता होने पर भी संघ की स्थापना के कारण

और कदाचित् सामयिक भिन्नता से चाहे आचार में किञ्चित् विभिन्नता के कारण एक ही परम्परा में दो या अधिक तीर्थकरों का होना अनुचित नहीं कहा जा सकता। अतः एक ही परम्परा में दो तीर्थकर हो ही नहीं सकते, यह कथन भ्रमपूर्ण है। अस्तु। यदि भ० पार्श्वनाथ का धर्म भ० महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म से भिन्न होता, तो जैन मध भ० पार्श्वनाथ को कदापि न अपनाता। और अन्यान्य धर्म प्रवर्तकों की भाँति विधर्मों के रूप में ही उनका उल्लेख मिलता। जब कि भ० पार्श्वनाथ से भी पहले के मत-मतान्तरों का जिक्र पाया जाता है, तो उनके पृथक् मत का उल्लेख भी भारतीय साहित्य में होना चाहिए था। पर उनके नाम से कोई अलग मत, कहीं भी उल्लिखित नहीं मिलता, इससे भी यही सिद्ध होता है, कि उक्त दोनों तीर्थकर एक ही परम्परा में हुए हैं। उत्तरा-ध्ययन सूत्र में वर्णित भ० केशी और गौतम के सवाद को, भ० पार्श्वनाथ और भ० महावीर के सिद्धान्तों में भेद-दर्शक, मानना भी भ्रमपूर्ण है। जैन साहित्य में स्थान-स्थान पर प्रश्नोत्तर की शैली से विषय विवेचना की गई है। भ० महावीर और गणधर गौतम के भी प्रश्नोत्तर हैं। उनसे इन दोनों महानुभावों के मतभेद का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसी प्रकार केशी-गौतम-सवाद से उक्त दोनों तीर्थकरों के धर्म भेद की कल्पना करना भी निराधार है। अतएव यह निस्तटेह है, कि भगवान् महावीर से पूर्व भ० पार्श्वनाथ हुए, और दोनों की परंपरा एक थी।

भ० पार्श्वनाथ 'यथा नाम तथा गुण' के अनुसार पार्श्व ही नहीं, किन्तु पार्श्वनाथ हैं। पार्श्व और पार्श्वनाथ में अन्धकार-प्रकाश चराधर अन्तर है। पापाण-पार्श्व जोहे, सो सोना भले ही-घनादे, किन्तु अपने समान पार्श्व नहीं बना सकता। जब कि ५ ३

की आन्तरिक भक्ति और आराधना करने वाले भव्य जीव स्वयं पार्श्वनाथ के समान बन जाते हैं। भ० पार्श्वनाथ की इस लोकोत्तर महिमा से आकृष्ट होकर उनका दिव्य चरित लिखने के बहाने उनका गुणगान करना लैलक का अभीष्ट है। शास्त्रों में कहा गया है, कि परमोत्कृष्ट रूप से अरिहत्तों का गुणगान करने वाला भव्य जीव भी अन्त में तीर्थंकर पदवी का भागी होता है।

प्रत्येक आस्तिक दर्शन के अनुसार आत्मा अनादि-निधन है वह कर्म आदि बाह्य उपाधियों के जाल में फँसकर, विभिन्न योनियों में जन्मता मरता रहता है। आत्मा जब एक यौनि से दूसरी में जाता है, तो उसके साथ बहुत से पूर्वजन्म के संस्कार भी साथ जाते हैं। जैसे बहु-समय-साध्य कोई विशाल कार्य अनेक वर्षों में सम्पन्न होता है, उसी प्रकार आत्मा का चरम विकास भी अनेक जन्मों की साधना से सम्पन्न होता है। मुक्ति के लिये आत्मा अनेक जन्मों में निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। और पूर्व जन्मों के सुन्दर संस्कारों के साथ उत्तरोत्तर जन्मों में उत्पन्न होकर उन संस्कारों को और अधिक श्रेष्ठ और उन्नत बनाता है। तब कहीं उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की यह माधना तभी से आरंभ समझी जाती है जब जीव को एक बार आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और उसकी दृष्टि सम्यक् हो जाती है। त्वयपि उसके बाद उसे आत्मिक विकारा के साथ लम्बा और घमासान युद्ध करना पड़ता है और कभी-कभी आत्मा पराजित भी हो जाता है पर उसकी वह पराजय स्थायी नहीं होती। वह शक्ति सम्पन्न होते ही पुन अपने शत्रुओं पर आक्रमण करता और अन्त में विजय श्री के साथ-साथ अनन्त आनन्दमयी मुक्ति श्री का भी ग्रहण करता है।

महापुरुषों के आदर्श चरित का अनुशीलन करते समय हमें उनके इस विकास क्रम की ओर ध्यान देना चाहिये। इस क्रम को हम ठीक-ठीक तभी समझ सकते हैं जब कि उनके पूर्व जन्मों के चरित पर दृष्टि डालें। वर्तमान जीवन प्रायः उनकी साधना का नहीं किन्तु एक प्रकार से उनकी साधना के फल का जीवन है और इस जीवन मात्र से हमारा पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। क्योंकि वर्तमान जीवन उनकी अतिम मजिल है, और उमका भली भाँति महत्व समझने के लिए उससे पूर्ववर्ती मजिलों को समझना अनिवार्य है। यही कारण है कि जैन साहित्य में इस प्रकार के चरित पूर्व जन्मों के विवरण के साथ-साथ प्रस्तुत किये गये हैं।

पूर्व जन्मों का विवरण लिखने का एक प्रयोजन और भी है। महापुरुष और विशेषतया तीर्थंकर अपने पूर्ववर्ती अनेक जन्मों की कठोर साधना से वर्तमान अर्थात् तीर्थंकर जन्म में अत्यन्त समुन्नत अवस्था में उत्पन्न होते हैं। उनका आत्मिक विकास इतर सामान्य जनों की अपेक्षा अत्यधिक होता है। वे जन्म से ही विशिष्ट ज्ञान—अवधि—के धारक होते हैं। शारीरिक सम्पत्ति भी उनकी असाधारण होती है। यदि हम उनके सिर्फ वर्तमान जीवन का अध्ययन कर और पूर्व जन्मों की साधना के साथ उसका संबन्ध स्थापित न करें तो उनके जीवन से हम चकित तो हो जाएँगे। उस अवस्था में उनमें और हममें जमीन-आसमान का अन्तर दिखाई पड़ेगा। हम यह विचारने लगेंगे कि—भाई! उनमें जन्मते ही इतनी शक्ति है कि हम उनके सामने तुच्छ हैं। जो उनके समान शक्तिशाली हो वही उनका अनुकरण करे। किन्तु यदि हम उनके पूर्व जन्मों के वर्णन के साथ—साथ वर्तमान जन्म का वर्णन पढ़ेंगे तो यह सोचेंगे कि—वाह! तीर्थंकर भले ही इस

जन्म में अध्याधारण और अलौकिक शक्तियों में संपन्न हैं किन्तु पहले तो हम सरीखे ही थे। हम स्वयं उनकी-सी साधना करके उन शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति से ससारी जीव भी उनके चरित का अनुकरण कर सकेगा। अतः पूर्व जन्मों का विवरण देने से ही महापुरुषों का जीवन अनुकरणीय हो सकता है।

पूर्व जन्मों के विवरण का तीसरा प्रयोजन सैद्धान्तिक है। अनेक मतवत्तम्विधियों में परमात्मा को एक और अनादि स्वीकार किया है। उनके मत के अनुसार साधारण जीवात्मा, परमात्मा पद का कदापि अधिकारी नहीं है। उनकी इस धारणा को भ्रान्त सिद्ध करने के लिए यह बतलाना आवश्यक समझा गया कि जो जीव कुछ भवे पहले इतर ससारी प्राणियों के समान साधारण था वही आज शनैः शनैः परमात्मा बन गया है। इसी प्रकार हम भी इस पद को प्राप्त कर सकते हैं।

उल्लिखित पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि महापुरुषों का अविकल परिपूर्ण साधना जीवन अकित करने के लिए उनके पूर्व भवों का वर्णन अवश्य करना चाहिए। अतएव हम भी पहले भगवान् पार्श्वनाथ के पूर्व भवों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराएँगे और अन्त में उनके तीर्थंकर जीवन को अकित करने का प्रयास करेंगे।

पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म

पहला जन्म

इसी जन्मपूर्वक क दक्षिण भारत में पोतनपुर नामक एक बड़ा ही सुन्दर नगर था। उसके बाजारों की छठा अनुपम थी। नगर के बाहर रमणीय बाग बगीचों और सरोवरों के कारण चारों ओर का दृश्य अतिशय मनोहर और मोहक था। वह दर्शकों के चित्त को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था।

उस समय पोतनपुर के राज्य सिंहासन पर 'अरविन्द' नामक एक प्रजाप्रिय नरेश सुशोभित थे। वे राजनीति के पूर्ण ज्ञाता थे और व्यवहार में भी उस नीति का प्रयोग करते थे। उनके शासन में किसी की क्या मजाल थी कि दूसरे को ऊगली चता सके। राजा स्वयं धर्मनिष्ठ था और प्रजा भी 'यथा राजा तथा प्रजा' की लोकोक्ति को चरितार्थ करती हुई धर्म परायण थी। महाराज अरविन्द अपनी प्रजा को सन्तान के समान समझ कर यथासंभव सभी उचित उपायों से उसे सुखी, सम्पन्न और समृद्ध बनाने में सदा उद्यत रहते थे। प्रजा पर कर का असह्य भार न था। साम्राज्योपयोगी व्यय के लिए ही सामान्य कर लिया जाता था। जब राजा की ओर से किसी प्रकार का अनौचित्य न था तो प्रजा भी न्याय-संगत राज्य-कर को अपने आवश्यक व्यय में शामिलित समझती और प्रमाणिकता के साथ समय पर उसे चुका देती थी। राजा भी इतना प्रजापालक और न्याय परायण था कि प्रजा द्वारा प्राप्त उस कर के द्रव्य को अपने व्यक्तिगत भोगोपभोग के साधनों से खर्च न करता हुआ प्रजा की समृद्धि

के लिए हा व्यय करता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, और सुरक्षा आदि प्रजोपयोगी कार्य उस क्रम से किये जाते थे। इस प्रकार उस समय राजा और प्रजा में बड़ा ही मधुर संबंध था। राजा, प्रजा के पापण के लिए ही शोषण के लिए नहीं, यह सिद्धान्त उस समय आम तौर पर व्यवहार में लाया जाता था।

महाराज अरविन्द के एक ही पत्नी थी। उसका नाम धारिणी। महारानी धारिणी स्त्रियों के समस्त गुणों से सुशोभि थी। धर्मशीला, दयालु और उदार हृदया थी। दानों एक दूस के सत्सा, सहायक और साथी थे।

महाराज अरविन्द के राज्य में विश्वभूति नामक एक मुख राज पुरोहित रहता था। वह जैन धर्म का निश्चल श्रद्धालु था। उसने श्रावक के चारह ब्रतों को धारण किया था और साधना से यथाविधि उनका पालन करता था। वह शास्त्रवेत्ता था और अध्यात्मवेत्ता भी था। वह अपने धर्म पर सदा निश्चल रहता था। आजीविका के उच्छेद का भय या और किसी प्रकार का भय उसे छू भी न गया था। यहां तक कि राज-भय भी उसे अपने स्वतंत्र विचारों से वंचित न कर सकता था। उसके धर्म और अपने सकल्प से च्युत करने की क्षमता किसी में न थी। वास्तव में पुरोहित दृढ़ धर्मी और प्रियधर्मी था। वह वर्तमान कालीन श्रावकों की भांति अनिश्चल, डरपोक या कायर न था, कि किसी के भय, लालच या रौब में आकर धर्म-कर्म को तिलाञ्जलि दे बैठे। आज तो यह स्थिति है कि प्रथम तो धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव ही नहीं होता और यदि होता भी है तो इतना उथला कि ज़रा-सा संकट आते ही काफूर हो जाता है। ज़रा-जरा से स्वार्थ के लिए आज के श्रावकों प्रायः अपने विधर्मों

स्वामी मालिक का इशारा पाते ही धर्म का परित्याग कर विधर्मी बन जाते हैं। सदैव अतृप्त रहने वाले उदर की पूर्ति करने के प्रयत्न में धर्म का नाश करने वालों की संख्या आजकल कम नहीं है। उन्हें इतना भी विचार नहीं आता कि जीवन की रक्षा धर्म की आराधना करने के लिए की जाती है। जो जीवन धर्महीन है उसकी रक्षा करने से लाभ ही क्या है? जीवन तो मितता ही रहता है, और प्रत्येक जीवन के साथ पेट भी प्राप्त हो जाता है पर धर्म इतना सस्ता नहीं है। वह तो प्रकृष्ट पुण्य के योग से ही प्राप्त होता है। जीवन, तन-धन आदि धर्म के लिए न्योछावर किये जा सकते हैं। इस प्रकार विचार न करके मोही जीव इस पेट के लिए अपना अमूल्य रत्न-धर्म बेच डालते हैं। अनेक शिक्षा-संस्थाओं के सचालकों द्वारा यह शर्त लगायी जाती है कि यदि तुम अपने धर्म का परित्याग कर हमारे धर्म को अंगीकार करो तो तुम्हारी शिक्षा की यह व्यवस्था हो सकती है। विद्यार्थी बेचारे अनन्यगति होकर ऐसी शर्त स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु यह भी एक गभीर भूल है। जिस विद्या के लिए धर्म का परित्याग करना पड़ता है वह कभी उपादेय नहीं है। कुज्ञान, अज्ञान से भी अधिक भयकर होता है। ज्ञान का अभ्यास आत्मिक विकास के लिए करना चाहिए और आत्मिक-विकास धर्म की आराधना के द्वारा ही संभव है।

महिला-वर्ग की तो आजकल दशा ही निराली है। अनेक सम्भ्रान्त कुलों की महिलाएँ भी पुत्र प्राप्ति के हेतु अथवा पति को अपने आर्धान धनाने के लिए न जाने कितनी विडम्बनाएँ करती हैं। वे भैरो, भवानी, भोपा, वाजिया, पीर-फकीर, पाचा, जोगी सन्यासी, और न जाने कितन-कितन के पास भटकती फिरती हैं और

उनके चरित में फसकर अपने दर्शन और चरित्र रूप धर्म का मिट्टी में मिलाती हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इस समस्त विश्व में धर्म ही सर्वश्रेष्ठ और अनमोल वस्तु है। धर्म ही इस लोक और परलोक में मनवाञ्छित सुख देने वाला है। धर्म के बिना सब सुख की प्राप्ति होना असंभव है। ऐसी अवस्था में तुच्छ लक्ष्य की पूर्ति के लिए धर्म जैसे महामहिम पदार्थ का परित्याग कैसे किया जा सकता है? इसके अतिरिक्त भैरव भवानी आदि की विह्वलनाएं निरा धोखा ही हैं। भोली महिलाओं का द्रव्यधन और भाव धन लूटने का साधन हैं।

तात्पर्य यह है कि पुरोहित विश्वभूति किसी भी सांसारिक कामना के वशीभूत होकर अपने धर्म से च्युत नहीं होता था। धर्म के विषय में वह किसी के प्रभाव से परिभूत न होता था। विश्वभूति की पति अनुधरा भी उसी के अनुरूप ही थी। वह अपने पति से भी दो कदम आगे रहती थी। इसी अनुधरा की कुक्षि से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके क्रमशः कमठ और मरुभूति नाम रखे गये। ये दोनों भाई जब कुछ बड़े हुए तो दोनों को नाना विद्याएं और कलाएं सिखलाई गईं। यद्यपि दोनों की शिक्षा समान रूप से संपन्न हुई पर दोनों के सस्कार समान नहीं थे। दोनों में प्रकाश और अधकार के समान अन्तर था। मरुभूति सद्गुणों का आगार था तो कमठ शठ और दुर्गुणों का भंडार था। मरुभूति अपने बाल्यकाल में ही अपने सद्गुणों के मनोहर सौरभ से सबको आल्हादित करता था और कमठ अपने दुर्गुणों की 'दुग्न्ध इतस्तत' फैलाकर सबको दुःखी बनाता था।

पुरोहित विश्वभूति के जीवन की सध्या प्रारंभ हो चुकी थी।

चे दिनोंदिन क्षीणशक्ति हो रहे थे। अतएव प्राचीन परिपाटी के अनुसार उन्होंने गृहस्थी का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने सिर से उतार कर अपने पुत्रों के सिर रखवा और आप सष भक्तियों से अलहदा होकर निश्चिन्त चित्त से परम का आराधन करने लगे। वास्तव में पुत्रों की बड़ी सार्थकता है कि गृहस्थी उन्हें सौंप कर कम से कम जीवन के अन्त समय में विशेष रूप से धर्म की आराधना करने का अवसर मिल जाता है। पुरोहित विश्वभूति थोड़े समय बाद अनशन व्रत धारण कर के इस लोक से विदा हुए और अपने उपार्जित पुण्य के फलस्वरूप प्रथम देवलोक में देव हुए। उनकी पत्नी अनुधरा भी उसी स्वर्ग में उत्पन्न होकर पुन देवी के रूप में उनकी पत्नी हुई। इधर कमठ अपने दुष्ट स्वभाव के साथ गृहस्थी का कार्य संचालन करने लगा और परम्परागत पुरोहिताई भी करने लगा।

उस समय श्री हरिश्चन्द्राचार्य, जो अनेक रमणीय गुणों के धारक थे, अनेक ग्राम-नगर-ग्रामकर आदि में जैनधर्म का उपदेश करते हुए भव्य जीवों के पुण्य-परिपाठ से पोतनपुर नगर में पधारे। मुनिराज चार ज्ञान के धारी और धर्मप्रियजन रूपी चकोरों के लिये चन्द्रमा के समान थे। आपके आगमन का शुभ संपाद ज्यों ही नगर में पहुँचा कि नगर निवासी नर-नारियों के समूह के समूह उनके कल्याणकर दर्शन और उपदेश श्रवण के लिए उमड़ पड़े। राजा भी अपने प्रतिष्ठित और उच्च पदाधिकारियों के साथ मुनिराज के दर्शनार्थ उपस्थित हुआ। विश्वभूति के दोनों पुत्र कमठ और मरुभूति भी माता-पिता के त्रियोग की बह्नि को मुनिराज की प्रशान्त पीथूपमयी वाणी के द्वारा शांत करने के लिए आये। क्योंकि मनुष्य के मन की वृत्ति

कारणों के अनुमान परिवर्तित होती रहती है। प्रियजनो के वियोग की व्यथा या उपचार धर्म-श्रवण, संसार की अनित्यता, अशरणा और आत्मा के एकत्व की भावना आदि में ही हो सकता है। जो घटना घट चुकी है उसके लिए खेद करके अशुभ कर्मों का नवीन बंध करना विवेकशीलता नहीं है। अतएव धर्म की विशिष्ट आराधना करके और संसार के स्वरूप का चिन्तन करके आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार कमठ, मरुभूति तथा अन्य और जनों के उपरिगत होने पर मुनिराज ने अपने मुग्ध-चन्द्रमा से उपदेश-सुधा का प्रवाह बहाया। सब श्रोता एकाग्रमन से, चुपचाप, उत्कंठा पूर्वक उपदेश सुनने लगे। मुनिराज कहने लगे—

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संयमो तपो ।
देवा त्रि तं नममंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

—निर्ग्रन्थ प्रवचन

अहिंसा, संयम और तप उत्कृष्ट मंगल हैं। उत्कृष्ट मंगल वह है जिसमें अमंगल या अशुभात् भी अश विद्यमान न हो और जिस मंगल के पश्चात् अमंगल का कदापि उद्भव न हो सके। संसार में अनेक पदार्थ मंगल-रूप माने जाते हैं किन्तु उनका विश्लेषण करके देखा जाय तो उनके भीतर अमंगल की भीषण मूर्ति बैठी हुई प्रतीत होगी। इसके अतिरिक्त जब सामारिक मंगलमय पदार्थ अल्प काल तथा किंचित् मुग्ध देकर बहुत काल तक बहुत दुःख देने के कारण परिणाम में अमंगल रूप ही सिद्ध होते हैं। गधुर भोजन, इच्छित भोगोपभोग, आज्ञापालक पुत्र, अशुभ पत्नी, निष्कृत माघ्राज्य और सत्र प्रकार की दृष्ट मुग्ध

सामग्री अन्त में एक प्रकार की चरना देकर, स्वायी नियंत्रण से
 व्यक्त करके मिली रहो जाती है। अतः जो जीव शुद्ध और
 स्वायी मगल प्राप्तों हैं उन्हें अहिंसा, सत्य और सत्य की आरा-
 धना करनी चाहिए। इस मगलमय धर्म की शक्ति असीम है।
 जो अपना हृदय में इस भावण करना है, उसके अर्थों में सामान्य
 .. की तो बात ही क्या, दरना भी नतमस्तक प्राप्त हैं। धर्म
 'भार सागर से सफ़ुल पाए उरन के लिए अज्ञान है।
 दे फल में आत्मा में जो अशुद्ध मल निमिटा हुआ है
 द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जीवन में धर्म
 सत्य है, और इस ही आरधना करने में ही सन्तुष्ट
 पद का अधिकारी होता है। धर्म को पकार का है—

अमत्य, योग, योग और
 करना सर्व विरति है।

अदि धर्मोपकारों

अपन नाम और

रत है यथा-

अभिग शक्ति

रूपकार नहीं

तत्मा मुनि

त धर्म का

, आरम-

इतनी

चाहिए।

में जाने

Digitized by Google

कारणों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रियजनो के वियोग की व्याधा का उपचार धर्म-श्रवण, संसार की अनित्यता, अशरणा और आत्मा के एकत्व की भावना आदि में ही हो सकता है। जो घटना घट चुकी है उसके लिए रोन्द करके अशुभ कर्मों का नवीन बंध करना विवेकशीलता नहीं है। अतएव धर्म की विशिष्ट आराधना करके और संसार के स्वरूप का चिन्तन करके आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार कमठ, मरुभूति तथा अन्य और जनों के उपस्थित होने पर मुनिराजे ने अपने मुख-चन्द्रमा से उपदेश-सुधा का प्रवाह बहाया। सब श्रोता एकाग्रमनस, चुपचाप, उत्कृष्टा पूर्वक उपदेश सुनने लगे। मुनिराज कहने लगे—

धर्मो मंगलमुकिर्द्ध, अहिंसा संयमो तत्रो ।
देवा ऋतिं नममति, जस्य धर्मे सया मणो ॥

—निर्ग्रन्थ प्रवचन

अहिंसा, संयम और तप उत्कृष्ट मंगल हैं। उत्कृष्ट मंगल वह है जिसमें अमंगल का अणुमात्र भी अश विद्यमान न हो और जिस मंगल के पश्चात् अमंगल का कदापि उद्भव न हो सके। संसार में अनेक पदार्थ मंगल-रूप माने जाते हैं किन्तु उनका विश्लेषण करके देखा जाय तो उनके भीतर अमंगल की भीषण भृति घंठी हुई प्रतीत होगी। इसके अतिरिक्त वह सामारिक मंगलमय पदार्थ अल्प काल तक किंचित सुख देकर बहुत काल तक बहुत दुःख देने के कारण परिणाम में अमंगल रूप ही सिद्ध हो है। गणपुत्र भोजन, इच्छित भोगोपभोग, आज्ञापालक पुत्र

सामग्री अन्त में एक प्रकार की वेदना देकर, स्थायी वियोग से व्यथित करके िलीन हो जाती है। अतः जो जीव शुद्ध और स्थायी मंगल चाहते हैं उन्हें अहिंसा, सयम और तप की आराधना करनी चाहिए। इस मंगलमय धर्म की शक्ति असीम है। जो अपने हृदय में इस धारण करता है, उसके चरणों में सामान्य जनता की तो बात ही क्या, देवता भी नतमस्तक होते हैं। धर्म ही ससार सागर से सकुशल पार उतरने के लिए जलयान है। अनादि काल से आत्मा में जो अशुद्धि मल चिमटा हुआ है उसे धर्म द्वारा हा दूर किया जा सकता है। जीवन में धर्म ही सार तत्व है, और इसकी आरधना करने से ही मनुष्य सच्चे मनुष्यत्व का अधिकारी होता है। धर्म दो प्रकार का है— सर्व विरति और देश विरति। हिंसा, असत्य, चौर्य, मंथुन और परिग्रह रूप पापों का पूर्ण रूप से परित्याग करना सर्व विरति है। सर्व विरति महात्मा मर्यादित श्वेत वस्त्र, पात्र आदि धर्मोपकरणों के अतिरिक्त, जो सयम में सहायक होते हैं, अपने पास और कुछ भी नहीं रखते। वे मुद्ग पर मुग्गमस्त्रिहा वासते है वचा-खुचा, रूखा-सूखा भोजन करके सयम-पालन के निमित्त शरीर की रक्षा करते हैं, और सासागिक बातों से जरा भी सरोकार नहीं रखते। इस प्रकार के धर्म को धारण करने वाला महात्मा मुनि कहलाते हैं। श्रावक धर्म बारह व्रत रूप हैं। जो मुनि धर्म को स्वीकार करने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें उसे धारण कर आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। किन्तु जिनमें इतनी क्षमता नहीं है, उन्हें गृहस्था धर्म को तो धारण करना ही चाहिए। तभी आत्मा का उद्धार होगा। यही धर्म मोक्ष रूपी नगर में जाने का राजमार्ग है। यद्यपि दोनों धर्मों में विकलता और सकलता

कारणों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। प्रियजनों के विप्रोग की व्यथा का उपचार धर्म-श्रवण, सत्कार की अनित्यता, अशरणा और आत्मा के एकत्व की भावना आदि से ही हो सकता है। जो घटना घट चुकी है उसके लिए खेद करके अशुभ कर्मों का नवीन बंध करना विवेकशीलता नहीं है। अतएव धर्म की विशिष्ट आराधना करके और संसार के स्वरूप का चिन्तन करके आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार कमठ, मरुभूति तथा अन्य और जनों के उपरिगत होने पर मुनिराज ने अपने मुख-चन्द्रमा से उपदेश-सुधा का प्रवाह बहाया। सब श्रोता एकाग्र मन से, चुपचाप, उत्कंठा पूर्वक उपदेश सुनने लगे। मुनिराज कहने लगे—

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संयमो तपो ।

देवा त्रि तं नममंति, जस्म धम्मो सया मणो ॥

--निर्ग्रन्थ प्रवचन

अहिंसा, संयम और तप उत्कृष्ट मंगल हैं। उत्कृष्ट मंगल वह है जिसमें अमंगल का अणुमात्र भी अश विद्यमान न हो और जिस मंगल के पश्चात् अमंगल का कदापि उद्भव न हो सके। संसार में अनेक पदार्थ मंगल-रूप माने जाते हैं किन्तु उनका विश्लेषण करके देखा जाय तो उनके भीतर अमंगल की भीषण मूर्ति बैठी हुई प्रतीत होगी। इसके अतिरिक्त वह सासारिक मंगलमय पदार्थ अल्प काल तक किंचित् सुख देकर बहुत काल तक बहुत दुःख देने के कारण परिणाम में अमंगल रूप ही सिद्ध होते हैं। गधुर भोजन, इच्छित भोगोपभोग, आज्ञापालक पुत्र अनुकूल पत्नी, निष्पटक साम्राज्य और सब प्रकार की इष्ट सुख

म पद्मना हुआ द्वार उतार कर उन्हें न दिया। सज्जन की फिर वन आई। वह फिर राजा के पास दौड़ा गया। राजा ने अश्व की चार कुमार को देश निकाले का नुस्खा दिया। प्रणवीर पुरुष घोर व्यापार उपाख्यत होने पर भी अपने पय स नहीं डिगते। ललिताग मन को मंला त्रिय त्रिना ही राजा की आज्ञा के अनुसार निकल पडा। सज्जन भी भाव हो लिया। दोनों सुनसान वन में पहुचे। वहा सज्जन बाला—कुमार ! हठ छोडो। मरा कहना मानो—भल का परिणाम बुरा ही होता है। पर कुमार यह भ्रान्त सिद्धान्त मानने को राजा न हुआ। अन्त में सज्जन न कहा—'अच्छा चलो, किसी से निर्णय करालें। मैं जीत गया तो तुम्हारा अश्व, आभूषण और वस्त्र मैं लेलूगा।' कुमार ललिताग ने यह स्वीकार कर लिया। आगे बढ़े तो कुछ ग्रामाणि मिले। उन से पूछा गया—वताओ भाई, भले का फल भला होता है या बुरा? सब एक स्वर से 'बुरा-बुरा' चिल्लाने लगे। कुमार ने पूछा—कैसे? वे बोले—यहा हमारे राजा आये थे। हमने अपनी शक्ति अधिक व्यय करके उनका स्वागत किया। इससे सभवत उन्होंने समझा—ये लोग मालदार हैं। जाते समय हमारे ऊपर कर का और अधिक बोझा लाद गये। अत यह स्पष्ट है कि भले का फल बुरा होता है।

कुमार हार गया। उसने अपना अश्व आदि सज्जन को सौंप दिये। दुर्जन 'सज्जन' अश्व घोड़े पर सवार हाकर ताने कसने लगा। पर कुमार अपने सिद्धान्त पर अश्व भी अचल था। सज्जन ने दूसरी बार निर्णय कराने की चुनौति दी। और अश्व की चार हारने वाले की आखे निकालने की शर्त लगाई गई। कुमार यह भी स्वीकार किया। पर जब निर्णय दोबारा कुमार के

का अन्तर्गत है। फिर भी मैंने शनैः देशविरत श्रावक सर्व विरत बन जाता हूँ। उम प्रकार धर्म ही समस्त सुगों का दाता है।”

मुनिराज ने ललिताङ्गकुमार का उदाहरण दिया। बोले:—

ललिताङ्गकुमार श्रोत्रास नगरी के नरनाथ नरवाहन के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह जैसे शूरवीर, राजनीतिज्ञ और धर्मनिष्ठ थे वैसे ही उदार हृदय और परोपकारी थे। ललिताङ्गकुमार का एक मित्र था—सज्जन। नाम से वह सज्जन था पर प्रकृति से अत्यन्त दुर्जन था। वह ललिताङ्ग को अपने मद्गुणों से विचलित करने का सदैव प्रयत्न किया करता था। वह समझाता—‘कुमार, देगो यह दान वीरता कभी मलानाश कर देगी। भले का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है।’ कुमार उमका प्रतिवाद करता—वह कहता—कदापि नहीं। भले का नतीजा भला ही होता है।

इस प्रकार दोनों का विवाद चलता रहता था। एक बार कुछ दिन-दुरी कुमार के निकट आये। उसे अपनी दुर्गति का हाल सुनाया। कुमार का करुणापूर्ण हृदय दयार्द्र हो गया। उसने बहु-मूल्य हीरे की अगूठी उतार कर उन्हें दे दी। सज्जन को अच्छा अपसर हाथ आया। उसने जाकर राजा से कह दिया। राजा अप्रसन्न हुआ, कुमार को डाटा-फटकारा और भविष्य में ऐसा न करने को चेता दिया। कुमार पितृभक्त था। उसने पिताकी आज्ञा स्वीकार की। परन्तु कुमार की दानवीरता की चहुँ और प्रसिद्धि हो चुकी थी। एकबार फिर मुसीबत में पड़े हुए कुछ लोग कुमार की सेवा में आये। कुमार ने उन्हें कुछ सहायता तो दी पर उन्हें सदा की भावि-मन चाहान मिला। वे लोग फिर अपनी दीनता प्रदर्शित कर कुमार से याचना करने लगे। कुमार का मृदुल हृदय मचल उठा। उसकी प्राकृतिक दानवीरता जाग उठी। उसने गले

एक दिन भीख माँगने के लिए वह चन्पा में जा पहुँचा। कुमार न सज्जन को तुरन्त पहचान लिया। कुमार भल्ल का फल भला ही मानता था अतः सज्जन के दूरता पूर्ण वस्त्रधार को भुलाकर भी उसने उसे आश्रय दिया। पर सज्जन ने अपनी दुष्टता न छोड़ी। एक दिन चुपके से वह राजा जितशत्रु के पास जा पहुँचा और उससे बोला—‘आपके जमाता ललिताग मुझसे अत्यन्त स्नेह इस लिए करत हैं कि वहाँ उनके पाप की पोल न खुल जाय। असली राजकुमार तो मैं हूँ। वह मेरा चरवादार है।’ राजाने यह सुना तो उसका रोस रोस क्रोध के मारे जलने लगा। सज्जन जब चला गया तो उसने जज्जादों को बुलाया। उन्हें समझाया—‘आज रात को ठीक ग्यारह बजे जब मैं कुमार ललिताग को अपने पास बुलाऊँ तो अमुक स्थान पर उसका सिर धड़ से जुदा कर देना। खबरदार इनका भद किसी पर प्रकट न होना पावे।’ रात को नियत समय पर एक राजकीय पुरुष ललिताग के पास आया और कहने लगा—‘कुमार, अभी इसी समय आपको महाराज ने याद किया है। कृपा कर मेरे ही साथ पधारिये।’ कुमार कुछ दुविधा में पड़ गये। इस नसब ऐमा कौन-सा काम था पड़ा है। अन्त में उसने सज्जन से कहा—‘भाई, जरा तुम्हों महाराज से मिल आओ। देखो क्यों उन्होंने मुझे याद किया है? सज्जन उस पुरुष के साध हो लिया। किन्तु राजाज्ञा के अनुसार बीच ही में जज्जादों ने उसे ललितागकुमार समझ कर कत्ल कर दिया। सच है, पाप बहुत दिनों तक नहीं छिपता—वह वो शीघ्र ही अपना फल देकर प्रकट हो जाता है।’

प्रातः काल हुआ। राजा ने ललिताग का उसे यह भी मालूम हो गया कि मेरे

दिया गया तो उसने महर्षि अपनी आंखें निकाल कर सज्जन को दे दीं। क्रूर हृदय सज्जन कुमार का नेत्रविहीन कर चलता घना। कुमार को जंगल में बैठे-बैठे शाम हा गई। पुण्य जिसका सहायक होता है उसका कहीं अनिष्ट नहीं हो सकता। शाम होने पर हंसों का एक झुंड वहां बट-वृक्ष पर वास करने आया। उनमें से एक हंस ने कहा--देवप्रोजी, हम लोग चुगते तो मोती है। पर बदले में कुछ भी नहीं देते। दूसरे ने कहा--वाह! देते क्यों नहीं? इस बट वृक्ष पर जो लता लगी है, इसके पत्तों का रस कोई हमारी बीट में मिलाकर लगाए तो नेत्र हीन भी सनेत्र हो जाता है। जन्माध भी इससे दिव्य ज्योति प्राप्त करता है।

कुमार यह सवाद सुन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उल्लिखित उपचार कर पुनः दिव्य ज्योति प्राप्त की और आगे चला दिया। चलते-चलते वह चम्पानगरी में पहुँचा। चम्पा के राजा जित-शत्रु की कन्या नेत्रहीन थी। राजा ने वर की बहुत तलाश की, पर कोई अधी राजकुमारी से विवाह करने को तैयार न हुआ। राज-परिवार इस घोर चिन्ता के मारे प्रातःकाल होते ही जीवित जल मरने को तैयार हो रहा था। सारी नगरी में कुहराम मचा हुआ था। ऐसे समय ललितागकुमार चम्पा में पहुँचा। पुण्यवान् पुरुष जहाँ जाते हैं, अपने पुण्यके प्रताप से वही शान्ति का प्रसार करते हैं कुमार ने राजकुमारी की चिकित्सा की। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई। राजा ने प्रसन्न हो कर कन्या का पाणि ग्रहण भी कुमार के साथ कर दिया और आधा राज्य भी दे दिया। अब राजकुमारी के साथ ललितागकुमार आनन्द पूर्वक रहने लगे।

उधर सज्जन की करतूतें फलने-फूलने लगीं। वह दरिद्र हो गया। भीख माग कर किसी प्रकार अपना निर्वाह करता था।

एक दिन भीख मागने के लिए वह चम्पा में जा पहुँचा। कुमार न सज्जन को उरत पहचान लिया। कुमार भले का कल भला ही मानता था अतः सज्जन के दूरता पूर्ण वरषहार को भुलाकर भी उसने उसे आश्रय दिया। पर सज्जन ने अपनी दुष्टता न छोड़ी। एक दिन चुपके से वह राजा इजितशत्रु के पास जा पहुँचा और उससे बोला—‘आपके जामाता ललिताग मुझसे अत्यन्त स्नेह उम लिए करते हैं कि वहाँ उनके पाप की पोल न खुल जाय। अमली राजकुमार तो मैं हूँ। वह मेरा चरवादार है।’ राजाने यह सुना तो उसका रोय रोम क्रोध के मारे जलने लगा। सज्जन जय चला गया तो उसने जल्लादों को बुलाया। उन्हें समझाया—‘आज रात को ठीक ग्यारह बजे जब भे कुमार ललिताग को अपने पास बुलाऊ तो अमरु स्थान पर उसका सिर धड़ से जुदा कर देना। तब दरार इसका भद किसी पर प्रकट न होन पाये।’

रात को नियत समय पर एक राजकीय पुरुष ललिताग के पास आया और कहने लगा—‘कुमार, अभी इसी समय आपको महाराज ने याद किया है। कृपा कर मेरे ही साथ पधारिये।’ कुमार कुछ दुरिधा में पड़ गये। इस समय ऐसा कौन-सा काम आ पड़ा है। अन्त में उसने सज्जन से कहा—‘भाई, वरा तुम्हें महाराज से मिल आओ। देखो क्यों उन्होंने मुझे याद किया है?’ सज्जन उस पुरुष के साथ हो लिया। किन्तु राजाक्षा के अनुसार बीच ही में जल्लादों ने उसे ललितागकुमार समझ कर कत्ल कर दिया। सच है, पाप बहुत दिनों तक नहीं छिपता—वह तो शीघ्र ही अपना फल देकर प्रकट हो जाता है।

प्रातः काल हुआ। राजा ने ललिताग को सकुशल देखा और उसे यह भी मालूम हो गया कि मेरे पड़्यत्र का रहस्य प्रजा

प्रगट हो चुका है तो उसका क्रोध और तेजी से बढ़क उठा । उसने कुमार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । कुमार भी मन्चा क्षत्रिय था और युद्ध विद्या में पूर्ण निपुण था । वह शूरवीरों की तरह सामना करने को कटिबद्ध हो गया । वह वस्ती के बाहर गया और व्यूह-रचना कर डाली । राजा जितशत्रु को युद्ध के लिये मन्त्रद्वय देख उनक मन्त्री ने पूछा, देव, आज किस पर अकुटि चढ़ाई है ? राजा बोला— न पूछो, मन्त्रीजी, अनर्थ हो गया कुमार चरवाहा है । उसने घोखा देकर राजकन्या ग्रहण करली है ।'

मन्त्री प्रवीण था । उसने महाराज से वास्तविकता की खोज करने की प्रार्थना की और तब तक युद्ध की तैयारी रोक दी । अंत में सत्य सामने आया । कुमार के वास्तव में क्षत्रिय राजकुमार होने का प्रबल प्रमाण मिलने पर राजा लजाया, अपना करनी के लिये पछताया और कुमार ललितांग से क्षमायाचना ही नहीं की बरन् उसे पूरे राज्य का अधिपति बना दिया । उधर ललितांग के पिता महाराज नरवाहन को पता चला तो वह भी अपने प्रिय पुत्र में मिलने खल दिया । अन्त में नरवाहन और जितशत्रु दोनों ने सस्तर से विरक्त हो दीक्षा ग्रहण की और ललितांग दोनों राज्यों का स्वतंत्र स्वामी बना । यह है धर्म का प्रभाव । घोर व्यथा सहन करके भी ललितांग कुमार ने अपने धर्म की रक्षा की— धर्म के लिए राजपाट यहां तक कि नेत्रों का भी परित्याग किया तो धर्म ने भी उसकी रक्षा की और पुण्य के प्रताप से उसे राजसी ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई ।

मुनिराज का यह उपदेश सुनकर श्रोतागण अत्यन्त हर्षित हुए और महात्मा मरुभृति के आनन्द का तो पार ही न रहा । जैसे

कोई सुधातुर प्राणी सुखादु भोजन सामने आने पर एकदम प्रहण करने को इच्छा करता है उसी प्रकार मरुभूति की भी धर्म को ग्रहण करने की तीव्र अभिलाषा हुई। अलवत्ता श्रोताओं में एक प्राणी ऐसा था जिसके हृदय पर मुनिराज हरिश्चन्द्र के प्रभावशाली सदुपदेश का भी प्रभाव न पड़ा। तपे हुए तपे पर जैसे शीतल जल छिड़कने से वह तत्काल ही विलीन हो जाता है अथवा जैसे मग सूलिया, चिकना पापाण मूमलधार चर्पा होने पर भी नहीं भींगता है उसी प्रकार उसके हृदय पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वह प्राणी कौन था वह था कठोर-हृदय कमठ।

सच है प्रथम तो वीतराग भगवान् के श्रेयस्कर वचनों के श्रवण करने का सौभाग्य मिलना ही कठिन है, यदि कदाचित् श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाय तो उन पर प्रतीति होना और भी मुशिकूल है। पूर्व जन्म में जिन्होंने प्रबल पुण्य का उपार्जन किया है वही नर-रत्न धद्धा रूपी चिन्तामणि प्राप्त कर सकते हैं। अतएव प्रत्येक आत्म कल्याण के इच्छुक पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह अत्यन्त अनुराग के साथ वीतराग-वाणी का श्रवण करे और उस पर पूर्ण श्रद्धा रख कर तदनुसार आचरण करने का यथा शक्ति प्रयास करे। मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट सफलता का यही चिह्न है।

मुनिराज का उपदेश कमठ पर तनिक भी प्रभाव न डाल सका, यह उपदेश का नहीं किन्तु कमठ की अन्तरात्मा की प्रगाढ़ मलिनता का दोष था। किसी कवि ने ठीक कहा है—

मधुना सिञ्चितो निम्बः, निम्बः किं मधुरायते ।
जाति स्वभाव दोषोऽथ, कदुरुत्वं न मुञ्चति ॥

अर्थात् नीम जो चाहे जितने मधु में सींचा जाय पर नीम क्या कभी मधुर हो सकता है; वह अपनी कटुता का त्याग नहीं करता यह दाढ़ उसका जालीय स्वभाव का है—मधु का नहीं।

सौ मन साधुन में भी यदि कोयले धोए जाएं तो भी वे उज्वल नहीं हो सकते। पलायु को मल ही कस्तूरी का स्वाद दीजिए वह अपनी दुर्गन्ध नहीं छोड़ने का। कमठ का आत्मा मिथ्यात्व की प्रगाढ़ता के कारण अतिशय मलीन था। अतएव मुनिगज के सदुपदेश का उसके हृदय-प्रदेश में लेश मात्र भी प्रवेश न हो सका। किन्तु मरुभूति का आत्मा पूर्व पुण्य के उदय से सरल और सत्याभिमुख था। उसने देशविरति को अंगीकार किया। वह प्रतिदिन सामायिक, सवग, पौषध, दया और व्रत प्रत्याख्यान आदि सद्गुणों में तल्लीन रहने लगा। वह ज्यो ज्यो आत्मा की ओर अभिमुख होता गया तो-तो सामारिक व्यवहारों तथा भोगोपभोगों में उसका मोह घटने लगा। यह दशा देव्य मरुभूति की पत्नि यदी अप्रमत्त हुई। क्योंकि वह उसकी ओर से उदात्त सा हो गया था और इसलिए उसके स्वार्थ में बाधा पड़ रही थी। धीरे-धीरे वह अपने जेठ कमठ के प्रेम पाश में फस गई।

विषयान्ध प्राणी का गरितष्क और हृदय पाप की कालिमा के कारण इतना निर्धल और विवेकशून्य हो जाता है कि वह हिताहित कार्य-अकार्य और सुग-भला नहीं सोच सकता। जैसे मैले पाँप पर प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता उसी प्रकार विषयी पुरुष के क्लृपित चित्त में फलव्य, सदाचार नीति और धर्म की उज्वल भायनाएँ भी उत्पन्न नहीं होतीं। वह विवेक से भ्रष्ट होकर अधिकाधिक पतन की ओर अग्रसर होता चला जाता है।

॥ भवति विनियानः शतमुग्र ॥ जो जीवन की

वेत्रता एव उज्ज्वलता को अच्युत बनाये रखना चाहते हैं उन्हें
 ति और धर्म की मर्यादा स तिल भर भी आग न बढ़ना
 लहिये। क्योंकि सीमा का उल्लंघन होत ही अध पतन का गहरा
 इहा मिलता है और जा उममे गिरा उसका उद्धार थडी कठिनाई
 हाता है। कमठ और मरुभूति की पति का आत्मा विचरभ्रष्ट
 गया। उन्हें अकर्तव्य कर्तव्य का भान न रहा। कमठ ने
 ह न सोचा कि मरुभूति मेरा लघु भ्राता है उसकी पति मरी पुत्री
 समान है। मरुभूति की पति न भी कमठ को पितृतुल्य न
 समझा और दोनों पापात्मा भयकर दुष्कृत्य करने लगे। किन्तु
 आप छिपाये छिपता नहीं है। जब दोनो निर्लज्जता पूर्वक अनरु
 काम चेष्टाए करने लगे तो कमठ की पति को यह भद् मालूम हो
 गया। उसके हृदय में ईर्ष्या की भीषण ज्वाला धधक उठी। उसने
 अपने देवर मरुभूति के समक्ष सारा रहस्य खोल दिया। किन्तु
 सरल स्वभाव मरुभूति ऐसे घोर पाप की आशका भी न कर
 सकता था। वह वाला -- भावज, प्रतीत होता है तुम्हें भ्रम हो
 गया है। मेरे बड भाई कमठ इस प्रकार का दुर्गचार नहीं कर
 सकते। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता।'

भावज बोली-- 'देवरजी, 'कामातुणा न भय न लज्जा।'
 यह कथन त्रिलकुल सही है। मैं जो कह रही हू उसमें असत्य
 का लेश भी नहीं है। आप मुझ पर विश्वास न करें, न सही
 जाच तो कर देखिए।'

मरुभूति शायद सासारिक प्रपञ्चों को जान लेना चाहता
 था। उसने इस घटना की परीक्षा करने की ठानी। वह जगल में
 जा, यागी का यज्ञ बना कर अपने घर चहा कमठ रहता था,
 आया। कमठ ने इसे कोई यागी समझ ठहरा लिया। उम रोज

कमठ मरुभूमि को घर पर न पाकर और अधिक निर्मग होगया था। उसने आगत योगी की परवा न कर भाई की पत्नी के साथ प्रमत्कीड़ा करना आरभ कर दिया। योगी एक अनचान व्यक्ति की भाति एकान्त में बैठा हुआ सब कुछ देखभाल रहा था। उसने जा कुछ देगा उसमें अपनी भौजाई का कथन सर्वथा सत्य पाया। वह इस पापलीला को देख कर सिहर उठा। वह बहा से जगल की ओर मुड़ा और यागी का वश बदल कर अपने असली वेश में घर लौट आया। वह मन मसोस कर अत्यन्त उदासीनता पूर्वक रहने लगा। अब उसकी आंखों के आगे रह रह कर अपने भाई और अपनी पत्नी के इस भ्रष्टाचार का नम्र चित्र नाच रहा था। वह अधिक दिनों तक इस पाप-लीला को न देख सका। उसने एक दिन अपने बड़े भाई के पाप का भंडा फोड़ राजा के सामने कर दिया।

मनुष्य के सामने अनेकों वार बड़ी जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। एक ओर मोह-ममता और दूसरी ओर कर्तव्य-प्रेरणा होती है। कभी मोह अपनी और मनुष्य को आकृष्ट कर के कर्तव्य की ओर से विमुख बनाना चाहता है और कभी बलवती कर्तव्य-प्रेरणा जागृत होकर ममता को पछाड़ देना चाहती है। मनुष्य ऐसे प्रसंगों पर बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। जो निर्मल होते हैं वे माह के आधीन हो जाते हैं। जो सजल हृदय के होते हैं वे मोह-ममता को लात मार कर कर्तव्य की पुकार सुनते हैं। कर्तव्य के आगे वे अपना और अपने आत्मीय जनो के क्षणिक स्वार्थ का उत्सर्ग करने में जरा भी कुठित नहीं होते। धर्म एवं नीति को अपने क्षणिक स्वार्थों में बदल कर मानने वाले उदारराशय व्यक्ति इस पथ के मिथा और कीन-सा पथ चुन

सकते हैं। गरुभूति के मामले भी यही दुविधा उपस्थित थी। एक ओर अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल था, अपने भाई और अपनी भार्या के अपमान का प्रश्न था और दूसरी ओर नीति और धर्म की प्रतिष्ठा थी। वह यदि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करता है तो नीति-धर्म की प्रतिष्ठा भंग होती है और यदि नीति-धर्म की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है तो अपनी प्रतिष्ठा भंग होती है, साथ ही आत्मीय जनो को भी हानि पहुँचती है। इस विरोधी परिस्थिति में उस क्या करना चाहिए ? उसने विचार किया और नीति-धर्म की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च समझ कर उसकी रक्षा करने का निश्चय किया। उसने सोचा—‘आज यदि मैं चुपचाप इस भ्रष्टाचार को सहन कर लूँगा तो यह धीरे-धीरे अधिक फैलेगा और इसके विपरीत कीटाणु सारे समाज को क्षत-विक्षत करके नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। इस प्रकार अनैति और अधर्म का प्रसार होगा तथा धर्म और नीति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी। अतएव मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रतिष्ठा का धक्का लगा कर भी, अपने भाई और भार्या को सकट में डाल कर भी धर्म-नीति की रक्षा करूँ। यदि देखा जाय तो इस रहस्य के उद्घाटन से मेरी वास्तविक प्रतिष्ठा का विनाश भी नहीं होता है और आत्मीय जनो का भी सुशिक्षा मिलने के कारण उनका सुधार ही होगा।’

कितने उदार विचार ! कैसा उच्च आशय है ! धर्म और नीति के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रखने वाले महापुरुष ही इस प्रकार का सत्साहस करते हैं और कोप के प्रसंग पर भी पापी जनो पर करुणा के शीतल कणों की वर्षा करते हैं।

राजा इस पापाचार की कहानी सुन कर चकित रह गया। उसने अपने कर्मचारियों का आदेश दिया और उन्होंने जाकर

कमठ को पकड़ कर राजा के सामन उपस्थित किया। उसका मुह पर कालिय पुतवाई गई। फिर गंध पर चढा कर नगर के प्रधान २ बाजार में घुमा कर देश से उसे निर्वामित कर दिया। जिसन डम घटना का दग्ना उसी के कान रखे हो गय और कहते लगे—डेगो, परस्त्री सेवी की ऐसी दुर्गति हाती है।

कमठ अपने धार अपमान से आग बबूला होगया। वह अपने पाप कर्म पर रष्ट न हानर मरुभूति पर दात पीसन लगा। उसने साचा दुष्ट, तू ने ही मेरी यह दुर्दशा कराई है। 'प्रवसर मिलने पर इस तिरस्कार का प्रतिशोध तेरे प्राण लेकर करूंगा।' कमठ इस प्रकार विचार करता हुआ बहुत दिनों तक डधर-उधर भटकता रहा। अन्त में कोई ठौर ठिकाना न देख उसने शिव नामक एक तापस के पास तापसी दीक्षा धारण कर ली और दिन-रात धूनी धधका कर अज्ञान-तप करता हुआ अपने दिन व्यतीत करन लगा। डधर कमठ बाहर धूनी धधकाए रहता था, डधर उसका अन्त करण में भी क्रोध की धूनी धधक रही थी।

पस्तुत क्रोध अन्धा होता है। क्रोध जब भडकता है तो वह क्रोधी का विवकशून्य बनाकर उसे पतन की आर लें चलता है। क्रोध अनरु अनर्थों का मूल है। क्रोध क वश में पड़ा हुआ प्राणी क्या-क्या अनर्थ नहीं कर डालता? क्रोध की ही बदीलत कोई क्रूप में गिर कर आत्म-हत्या करत है, कोई विष भक्षण कर अपने प्राणों का अन्त कर डालत है। कोई आत्म्याय जनों का या दूसरों का जीवन का अपहरण करत और दुर्गति के पात्र बनते हैं। जो री मनुष्य चाण्डाल से निकृष्ट बन जाता है। रमोई में प्रवेश कर जाय तो उस समय का भोजन

अपवित्र समझा जाता है पर क्रोध-चाण्डाल जब हृदय रूपी आगार में प्रवेश करता है तो कई जन्मों को अपवित्र कर डालता है।

एक बार एक पंडितजी ज्ञान-सभ्या से निवृत्त होकर जंगल के एक वंग रास्ते से जा रहे थे। ठीक उसी समय एक महतरानी सामने से आ रही थी। पंडितजी उस पर दृष्टि पड़ते ही विगड़े और गालियों की बौछार करने लगे। महतरानी धीरे-धीरे पीछे हटती हुई बाजार में आ गई। उधर पंडितजी के क्रोध का पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उनकी धरुधरु सुन कर भीड़ इस्फुरी हो गई। महतरानी ने पंडितजी का पल्ला पकड़ कर कहा, 'चलिए, अपने घर चलें। आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूँ।' लोगों ने यह सुना तो स्तम्भित रह गये। परस्पर कानाफूसी और इशारेबाजी होने लगी। किसी ने कहा—'देखो, आज यह पोल खुली है। कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य है। महतरानी निष्कारण तो यों नहीं कह सकती।' अब पंडितजी का दिमाग ठिकाने आया। वे कुछ शान्त होकर बोले—'अरी तू यह क्या तमाशा कर रही है? मैं कब तेरा पति बना हू? तू पागल तो नहीं हो गई है? क्यों मेरी इज्जत धूल में मिला रही है? क्यों यह कलंक मेरे साथे जोप रही है? भला, ये सुनने वाले लोग अपने मन में क्या समझेंगे? पण्डितजी का यह कहना था कि महतरानी उनका पल्ला छोड़ कर अपना रास्ता नापने लगी। पंडितजी फिर बोले—'महतरानी चाई, आखिर अब बकायक क्यों चलदी? अपनी बातों का मर्म तो समझा जा। तूने क्यों मेरा पल्ला पकड़ कर मुझे अपना पति बनाया और अब चुपचाप क्यों खिसकी जाती है?' महतरानी ने कहा—'पंडितजी महाराज, जब आप क्रोध के बश में हो गये थे, उसके

प्रभाव से अटसट वक्र रहे थे तब आपका पल्ला मैंने इसलिए पकड़ा था कि क्रोध-चाण्डाल मेरा पति है । मैं चाण्डालिन हूँ । अपने पति-चाण्डाल को आपके हृदय में बैठा देख आपका पल्ला पकड़ा । लेकिन जब मैंने देखा कि चाण्डाल आपके हृदय में से निम्नल भागा है तब उम्मी दम आपका पल्ला छोड़ दिया है ।

तात्पर्य यह है कि क्रोध के वश में हुआ मनुष्य चाण्डाल से भी बदतर हो जाता है । कमठ ने तापसी दीक्षा धारण की, वह धूनी रमा कर काय क्लेश करने लगा पर क्रोध चाण्डाल उससे दूर न हुआ । वह अपनी कलकित करतूतों से लड्डिजत होने के बदले और उनका यथोचित प्रायश्चित्त करके भविष्य में आत्मा को उज्ज्वल बनाने के बदले अपने अनुज मरुभूति, को मार डालने की घात में बैठा है ।

मृदुल-हृदय मरुभूति ने कमठ के तापस होने का समाचार सुना तो उसका स्नेह-सिक्त अन्त करण बन्धुप्रेम से आर्द्र हो उठा । उसके नेत्रों में प्रेम के आसू बहने लगे । वह भाई से मिलने के लिए उत्कण्ठित हो उठा । एक दिन वह भाई से मिलने के निमित्त अपने घर से प्रिदा हुआ और खोजते-खोजते कमठ तापस के समीप जा पहुँचा । बड़े भाई पर दृष्टि पड़ते ही वह हर्ष के मारे गद्गद हो गया । उसका हृदय एकदम निश्छल और सरल था । उसे नहीं मालूम था कि कमठ अपने अपमान का एक मात्र कारण उसे ही गमक कर उसके प्राणों का प्राहक बना बैठा है । उसने पास में पहुँच कर कमठ को प्रणाम करने और क्षमा-प्रार्थना करने के लिए चरणों में मस्तक नमाया । डर मरुभूति पर नजर गिरने ही कमठ का क्रोध और अधिक उठा । वह प्राणों का ध्यामा तो पहले से ही था । उपयुक्त

अवसर देख कर उमने पास में पड़ी हुई शिला उठाकर अरुभूति के साथे में दे मारी। शिला का प्रहार होते ही मरुभूति का मस्तक चूरा-चूरा हो गया। अन्त में तीव्र वेदना के साथ उमने जीवन का अन्त हो गया।

द्वितीय जन्म

मरुभूति मनुष्य पर्याय का परित्याग कर विन्ध्याचल पर्वत की गुफाओं में रहने वाले हाथियों के यूथ में हाथी हुआ। उमकी आकृति अतीव आकर्षक थी। उसके सभी अंगोपांग मनोहर और दर्शनीय थे। उबर कमठ की स्त्री का देहान्त हुआ और वह भी इसी हस्त्री-यूथ में एक हथिनी के रूप में उत्पन्न हुई।

पोतनपुर के महाराज अरविन्द आनन्द के साथ कालक्षेप करते हुए एक दिन झरोखे में बैठकर नैसर्गिक दृश्य देख रहे थे। आकाश में डल चहु ओर रंग-विरंगे मेघों से आन्ध्रान्त हो रहा था। मेघों के बीच-बीच में कभी-कभी निजली चमक उठती और दूसरे ही क्षण वह शून्य में विलीन हो जाती थी। सघन मेघ घटाए मानो आकाश को मड देना चाहती थीं। राजा अरविन्द यह दृश्य देख ही रहा था कि अचानक समय ने पलटा रखा। कुछ ही क्षणों के पश्चात् वायु के प्रबल थपेड़ों से मेघ तितर-नितर हो गये। देखते-देखते वही आकाश, जो सघन घन-घटाओं से मढ़ा हुआ दिखाई देता था और जिसमें घबल विपुत् दौड़-धूप मचा रहा थी, एकदम स्वच्छ और नगा-सा दिखाई पड़ने लगा। पहले का दृश्य अदृश्य हो गया। मेघों की अतिलम्ब

और विजली का क्षणभंगुरता का देख कर राजा के हृदय में संसार की अनित्यता का चित्र अंकित हो गया। वह मानों अतः तर्क स्वप्न देख रहा था और अवयवायक जाग पड़ा। उसे ज्ञान हो आया। वह सोचने लगा—“ज्ञानी जन सच कहते हैं कि धन, यौवन के मद में फूला नहीं समाता, अपने सगल सुन्दर और स्वस्थ शरीर पर इतराता है वही कल अर्धमृतक—सा बूढ़ा होकर मानों हाडों का पिंजर बन जाता है। उमके शरीर की सुन्दरता को जरा-राक्षसी जर्जरित कर देती है, चुढापा बल को निगल जाता है और स्वस्थता की इति-श्री हो जाती है। इसी प्रकार कल तर्क जो धन-कुम्भेर था वहीं आज भाग्य प्रतिकूल होने पर बेर धीन कर उदरपूर्ति करता है। आज जो जमीन में धन गाडता है वही कल खोदने पर उसे कोयलों के रूप में पाता है। आज जो भडकीला वेप वारणकर बडे ठाठमे मजे हुए सुन्दर रथ पर बैठ कर निकलता है वही कल रथी (अरथी) पर लेट कर निकलता है। आज जो विषय-भोग पीयूष से प्रतीत होते हैं वही कल हलाहल विष के रूप में परिणत हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणी के सिर पर मृत्यु चोल की भाति मडराती रहती है और अवसर पाते ही ऋषट्टा मारती है। बडे-बडे शक्तिशाली योद्धा, यहा तक कि देवता और देवेन्द्र भी मृत्यु की धाक से कापते रहते हैं। फिर वेचारे साधारण मनुष्य किस खेत की मूली हैं ? मानव जीवन जल के बुलबुले के समान क्षण-विनश्वर है। जब मृत्यु का आगमन होता है तो न परिवार सहायक होता है न धन सम्पत्ति ही रक्षा कर सकती है। सुखोपभोग के समस्त साधन यहीं पड़े रहते हैं और आत्मा अपने किये हुए पुण्य-पाप के साथ अकेला चल देता है।

असंख्य विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि—

जरा जाय न पीलेई, वाही जाय न पट्टई ।

जाविन्दिया न हायति, ताय धम्मममायरे ॥

अर्थात् तब तक जरा-जन्य आधि-व्याधियों न आकर नहीं सताया है, जहां तक इन्द्रिया अपने-अपने विषय को ग्रहण करने में मग्न हैं—उन ही शक्ति क्षीण नहीं हुई है, तब तक जितनी धर्म आराधना हो सके, कर लेना चाहिए । सन्त महात्माओं के इस सरल और सुस्पष्ट कथन का अनुसरण करके अनक पुरुषों ने अपनी विशाल भोग सामग्री और प्राज्य साम्राज्य को त्याज्य समझा है और सयम की साधना में वे तन्मय होगये हैं । वे धन्य हैं । मैं भाग्यहीन आज तक राज्य लिप्सा का शिकार हो रहा हूँ । मुझे अब तक सयम के अनुपम आनन्द को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला । मैं भी अब सासारिक विडम्बनाओं से अपना पिएड नुड़ाकर आत्म कल्याण के अर्थ जैनेन्द्री दीक्षा धारण करूँ । ”

राजा अरविन्द ने अपने विचार उद्यों ही प्रकाशित किये ल्यों ही प्रजा में एक प्रकार की खलबली-सी मच गई । अन्त पुर में रानिया उदास हो गई । वे दीनता पूर्वक कातर स्वर में कहने लगी—‘प्राणनाथ ! हम अरलाओं को त्यागकर आप कहा जाते हैं ? आपने राज-वैभय का उपभोग किया है और साधुवृत्ति तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है । आपका यह सुकोमल शरीर उसके योग्य नहीं है । कहा तो उत्तमोत्तम रथों, अश्वों और गजेन्द्रों की सवारी और कहा बिना पादत्राण पैदल विहार ! कहा सरस सुस्वादु मनोहर और नाना प्रकार का पौष्टिक पट्ट रस भोजन और कहा सूखा रूखा भिक्षान्न । कहा दुग्ध धन

सुकुमल सुमन-सेज और कहा कठिन भूमि-शयन । कहा दशा
 दिशाओं को अपनी मनोहर सुरभि से सुगमित कर देने वाला
 विलंपन और स्नान आर कहा स्नान का आजीवन परित्याग ।
 कहा उष्णकाल में चन्दन, उशीर आदि सुगंधि और शीतल
 वस्तुओं का सेवन और कहा बालू पर निश्चलता के साथ स्थित
 होकर कड़ी धूप में आतापना लेना । कहा शीत काल में गर्म
 महलों में गर्म वस्त्रों का परिधान और कहा कायोत्सर्ग धारण
 करके नदी किनारे का अचस्थान । कहा उगलों के इशारे पर
 नाचने वाले सहस्रों दास, दासिया और कहा अपनी उपाधि को
 स्वयं लाद कर चलना । कहा इन कमनीय केशों का सुगंधित
 तैलों से सुवासित करना और कहा इनका अपने हाथों से लुचन
 करना । कहा यह रत्न-जडितसुवर्णमय आभूषण और कहा मिट्टी
 तूवे या लकड़ी के पात्र । नाय, यह कष्ट तो सामान्य रूप से हमने
 बताया है । साधुवृत्ति तो इससे भी अधिक कठोर है । उसमें
 प्राणान्तक उपसर्ग उपस्थित होने पर भी मानसिक समाधि में,
 समता भाव में स्थित रहना पड़ता है, बैरी पर भी मैत्री भाव
 रखना होता है । मन का दमन, उन्ध्रों का निरोध और वास-
 नाओं का विनाश करना तो उस अवस्था में अनिवार्य ही है । यह
 सब आप में न होगा । साधुवृत्ति मोम के दातों से लोहे के चने
 चवाना है और रेत के लड्डुओं को हजम करने के समान
 दुष्कर है । अतः हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए । घर में रह कर
 गृहस्थधर्म का पालन कीजिए । गृहस्थ धर्म भी तो मुक्ति का ही
 मोपान है । ”

महारानियों की मोह-गमतामयी बातें सुनकर राजा अरविन्द
 गेले—“महारानियों, मुनो । साधुवृत्ति की जिम कठोरता का

अत्युक्तिपूर्ण चित्र तुमने मेरे मामन अंकित करके मुझे भयभीत करना चाहा है, उससे मेरे सङ्कल्प में तनिक भी शिथिलता नहीं आने पाई। प्राण्य पदार्थों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुःख कल्पना-प्रसूत हैं। उनमें कोई तन्मय नहीं है। एक व्यक्ति जिसे सुख मानता है उसी को दूसरा दुःख मान बैठता है और जिसे एक दुःख मानता है दूसरे उसे सुख समझ कर गले लगाते हैं। एक रस लोलूप जिस भोजन को नीरस समझ कर घृणा पूर्वक ठुकरा देता है उसे एक दरिद्र पुरुष आन्तरिक आह्लाद के साथ ग्रहण करके कृतार्थ हो जाता है। भोजन में ही यदि दुःख-सुख उत्पन्न करने की क्षमता होती तो वह सभी में एक-सी भावना उत्पन्न करता। इससे यह प्रतीत होता है कि सासारिक सुख दुःख हमारे मनो यत्र म निर्मित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोह वश जिसे सुख कहते हैं वह है कि कितने दिन का ? आज है कल नहीं। बड़े-बड़े सम्राटों को पल भर में फकीर होते देखा जाता है और आयु के अन्त में तो वे अवश्य ही विदा होते हैं। सुख के सभी साधन जब हमें छोड़ कर जाने वाले हैं तो क्यों न हम स्वयं इच्छापूर्वक उनका परित्याग करें ? इच्छा पूर्वक त्याग करने से प्रियोग व्यथा से हृदय व्यथित नहीं होता है। अन्त करण सतोप जन्य सुख का सवदन करता है और आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त हो जाता है। राई भर सुग्न के लिए सुमेरु बरानर दुःखों को निमंत्रण देना विवेकशीलता नहीं है और न क्षणभर की सपत्ति के लिए दीर्घकाल की विपत्ति का आह्वान करना बुद्धिमत्ता है।

मुनि वृत्ति दुःखों का आगार नहीं मगर सुग्नो का सागर है। निवृत्तिजन्य अनिवर्चनीय आनन्द का प्रवाह वहाने वाली सुर सरिता साधुवृत्ति ही है। सयम और सतोप म जो सुख है

ससार क सुख साधनों में कहा ? साधु अपनी इन्द्रियो और मन पर सदन अकुश रखता है । वे विषयों की और कभी आकृष्ट नहीं होते । मुनि समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त करता है अतएव कामनाओं की पूर्ति क लिए उसे प्रयास ही नहीं करता पड़ता । अन्तरात्मा में आनन्द का जो असीम ओर अक्षय समुद्र लहरा रहा है उसमें अन्तर्दृष्टि महात्मा ही अवगाहन कर सकते हैं । उसमें एक बार जिसने अवगाहन किया वह ससार के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट समझे जानेवाले सुखों को तुच्छ और नीरस समझ कर उनकी और आस उठाकर भी नहीं देख सकता ।

थोड़ी देर के लिए बाह्य दृष्टि से यह मान लिया जाय कि तुमने साधुवृत्ति के जिन कष्टों का दिग्दर्शन कराया है वे वास्तविक हैं, तो भी इस आत्मा ने विषयों के वश होकर अनादिकाल से जो घोर वेदनाएँ सहन की हैं उनकी तुलना में यह कष्ट बिल्कुल नगण्य हैं । नरक की रोमाञ्चकारिणी व्यथाएँ अनन्त बार इसी आत्मा ने भुमती हैं । तिर्यञ्च गति की प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाली यातनाएँ इसी आत्मा ने सहन की हैं । तो क्या यह आत्मा इन थोड़ी-सी वेदनाओं को सह न सकेगा ? देवियों मन की कायरता तिल को ताड़ बना देती है । धर्म की आराधना सुखमय है और सुख का कारण भी है । धर्म ही सखा सखा है । वही शाश्वत बल्याण का जनक है । इस विशाल विश्व में धर्म के अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसका शरण जन्म-मरण के कारण उत्पन्न होने वाले दुःखों से मुक्त कर सकता हो । अतएव पूर्वोपार्जित प्रबल पुण्य के परिपाक से मुक्त में जो प्रशस्त परिणाम उत्पन्न हुआ है उससे तुम्हें भी प्रसन्न होना चाहिए और मेरे श्रेय-मार्ग में सहायक बन कर अर्धाङ्गिनी पद की मर्यादा

अज्ञान रचना चाहिए।”

उस प्रकार रानियों को समझा चुकाकर राजा अरविन्द ने उन्हें शान्त किया। उनके अध्यक्षसाय विशुद्ध होते गये। परिणामों की विशेष विशुद्धता से उनके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया और अवधिज्ञान का उदय हुआ। अवधिज्ञान होने पर उन्होंने अपने पुत्र महेन्द्र को राजसिंहासन पर आसीन किया और अपना समस्त राजकीय उत्तरदायित्व एवं अधिकार उसे सौंप दिये। तदनन्तर श्रीभद्राचार्य के चरण कमलों में उपस्थित होकर उनसे दीक्षा अर्गीकार की। अपने गुरु श्री भद्राचार्य से उन्होंने चौदह पूर्वों का ज्ञान सम्पादन किया और विशिष्ट साधना के निमित्त एकल विहारीपन धारण किया। उसी दिन से वे पहाड़ों की गुफाओं में रहने लगे। मुह पर बाधने के लिए मुहपत्ति और जीव-रक्षा के लिए रजोहरण उनके पास था। भिक्षा के लिए नियत समय पर वस्ती में जाते। एक वस्त्र और पात्र ही वे रखते थे। उन्होंने जिनकल्प धारण कर लिया था। जिस वस्ती में यह मालूम हो जाता कि जिनकल्पी मुनि यहा आस पास के जंगल में ठहरे हुए हैं वे उस वस्ती से दूर अन्यत्र कहीं जंगल में चले जाते थे।

जिनकल्पी मुनियों का आचार अत्यन्त दुधर है। इस कल्प को वध-श्रुपभनाराच सहनन के भारी महा सत्त्वशाली महात्मा ही धारण कर सकते हैं। इस काल में, उक्त सहनन का विच्छेद हो जाने से जिनकल्प का भी विच्छेद हो चुका है।

अरविन्द मुनि ने जिनकल्प धारण करते ही एक-एक महीने की तपस्या आरम्भ करदी। एक वर्ष में उन्होंने केवल बारह बार आहार ग्रहण किया। इस घोर तपस्या से उन्हें अपनेक लम्बियों की

प्राप्ति हुई। मनः पर्यय ज्ञानावरण का त्रयोपशम हाने से उन्हें मनः पर्याय ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। मुनिराज एक बार विहार कर रहे थे कि मार्ग में सागरदत्त नामक एक सार्थवाह से उनकी भेंट हो गई। सार्थवाह ने पूछा—‘भगवन् ! आपने यह कपड़ा पर क्यों बाध रखा है ? उन्होंने कहा—‘भद्र, यह मुख पर वस्त्र जैन साधुओं के आदर्श त्याग का द्योतक है। इस वस्त्र से हाँ पहचाना जाता है कि यह जैन साधु है। इसे मुखवस्त्रिका कहते हैं। मुखवस्त्रिका शास्त्रों के पठन पाठन के समय धूक द्वारा शास्त्रों को अपवित्र होने से बचाती है अर्थात् इसके मुँह पर बंधे रहने से शास्त्रों पर धूक नहीं गिरता। और खास कर भाषा के पुद्गलों से हवा के टकराने पर जो जीव हिंसा होती है वह इस मुखपत्ति के द्वारा बच जाती है।

सार्थवाह—महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हवा नाक के द्वारा नहीं निकलती है ?

मुनिराज—मैंने यह कथ कहा कि प्राकृतिक संचित हवा से जीव हिंसा होती है ? जीव हिंसा तो तब होती है जब प्राकृतिक संचित हवा से कृत्रिम अचित्त हवा का संघर्ष होता है। तत्पर्य यह है कि भाषण करते समय भाषा के पुद्गलों से जो अक्षिप्त धायु उत्पन्न होकर संचित वायु से टकराती है तब सूक्ष्म जीव मरते हैं और इसलिए मुखपत्ति बाधी जाती है।

सार्थवाह—अच्छा महाराज, यह एक मुच्छा—सा किस लिए है ?

मुनिराज—भई, सूर्य के प्रकाश में तो देखभाल धर चलने से जीव हिंसा से बचा जा सकता है, मगर रात्रि में जब थोड़ा-बहुत धूलन फिरने का काम पड़ता है तो भूमि को इस रंजोहरण

से परिमार्जित करके चलते हैं। इस प्रकार करने से जो चिड़ड़ी आदि जीव-जन्तु उस भूमि पर होते हैं वे इस ऊनी रजोहरण के कोमल स्पर्श से बिना कष्ट पाये एक ओर हो जाते हैं। पर के नीचे आकर उनके मरने की सभावना नहीं रहती।

सार्थवाह—महाराज ! आप देव किसे मानते हैं ?

मुनिराज—जिस महापुरुष में दान लाभ भोग-उपयोग की रीति-राय, हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, भय, शोक, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, अव्यव, राग, और द्वेष ये अठारह दोष विद्यमान न हों, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, चीतराग और अनन्त शक्ति संपन्न हों-वही हमारे अभिमत देव हैं। ऐसे देव त्रिलोक पूज्य होते हैं। सुर, नर, ऋषि और मुनिगण सभी उस देव की एक स्वर से महिमा गा रहे हैं। ऐसे सच्चे देव की उपासना भाग्योदय से ही प्राप्त होती है। हम उसी निरजन भगवान् की सदैव उपासना करते हैं। जो भद्र जीव ऐसे देव के शरण को ग्रहण करते हैं, वे निकट भविष्य में ही जन्म-मरण के चक्र से छूट जाते हैं हा, यदि कोई मलिन भावों में या किसी दुर्वासना की पूर्ति के उद्देश्य से उपासना करे तो वह पाप का ही उपार्जन करता है। प्रतिष्ठानपुर के नन्द और भद्रक इस कथन के प्रमाण हैं। उनकी कथा इस प्रकार है—

प्रतिष्ठानपुर में नन्द और भद्रक नामक दो वृष्णिक पुत्र रहते थे। दोनों सहोदर भ्राता थे। पर-उनकी प्रकृति बिलकुल भिन्न थी। दोनों की दुकानें अलग-अलग थीं। भद्रक प्रातःकाल होते ही दुकान पर जा बैठता था। वह न कभी माला फेरता, न गुरु दर्शन करता। नन्द इससे सर्वथा विपरीत प्रतिदिन गुरु दर्शन करता, सामायिक करता और तब दुकान खोलता था। इस प्रकार

दीनों की प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न थी। पर भद्रक यद्यपि दुकान प्रातः-काल खोल लेता था किन्तु अपने आपको धर्म ध्यान न कर सकने के कारण मन ही मन सदा काँसता रहता और कहता—धन्य है मेरा लघुभ्राता नन्द, जो प्रातःकाल गुरु दर्शन करता है, सामायिक करता है। एक मैं पापी हूँ जिससे तनिक भी धर्मक्रिया नहीं बन पड़ती। सामायिक तो दूर रहो मैं तो गुरु दर्शन भी नहीं करता हूँ। हाय, न जाने भविष्य में मेरी कैसी दुर्गति होगी। इस प्रबल तृष्णा ने मुझे कैसा अपने जाल में फास लिया है। भद्रक इस प्रकार शुभ भावना द्वारा सदैव पुण्य का उपार्जन कर लेता था। उधर नन्द गुरुदर्शन करता था, सामायिक भी करता था, पर उसके भावों में निर्मलता न होती थी। वह सोचता रहता देखो, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कितने शीघ्र दुकान खोल लेते हैं। अवश्य ही वे अधिक माल बेचते होंगे और अधिक धनोपार्जन भी करते होंगे। मैं ऐसा पागल हूँ कि आय के समय व्यर्थ ही उधर आकर माथापच्ची करता हूँ। मगर करू क्या, एक दिन भी नागा करता हूँ तो गुरुजी आफत मचा देते हैं, लोकनिन्दा होती है और अब तक जो प्रतिष्ठा मैंने बना रखी है उसमें धब्बा लगता है। इसके अतिरिक्त मूर्खतावश मैंने प्रतिदिन सामायिक करने की प्रतिज्ञा भी लेली है। मेरी पत्नी को भी, इन गुरु महाराज ने भुलावे में डाल रखा है। मैं सामायिक न करू तो वह भी सौंठ बन बैठती है—वात भी नहीं करती। पर इसी प्रकार चलता रहा तो भद्रक शीघ्र ही धनाढ्य हो जायगा और मैं यों ही रह जाऊँगा।” इस प्रकार के अशुद्ध अध्यवसाय के कारण उसे व्यन्तर आयु का बन्ध हुआ। भद्रक यद्यपि द्रव्य क्रिया न करता था तथापि भावों की निर्मलता के कारण वह

प्रथम स्वर्ग में दिव्य तेज का धारक देव हुआ।”

आशय यह है कि जब तक कोई भी धर्म क्रिया केवल शारीरिक रहती है और अन्तःकरण से उसका स्पर्श नहीं होता तब तक वह अपना फल प्रदान नहीं करती। भावहीन चारित्र्य विडम्बना मात्र है। मन प्रधान है। आत्मा का उत्थान और पतन मन की शुभाशुभ परिणति पर ही निर्भर है। सार्थवाह आप भी जो उपासना करें उसमें परिणामों की निर्मलता रखें तभी वीतराग देव की आरधना सार्थक होती है।

मुनिराज अरविन्द का प्रभावपूर्ण उपदेश सुन सार्थवाह सागरदत्त ने उनसे श्रावक के व्रत ग्रहण किये। वह देशविरति का आराधक श्रावक बन गया। मुनिराज ने वहाँ से त्रिहार किया और सागरदत्त भी चल दिया।

एक बार फिर मुनिराज अरविन्द की सेठ सागरदत्त से विन्ध्याचल की खोह में भेट हो गई, जहाँ भावी पार्ष्वनाथ का जीव मरुभूति हाथी के रूप में रहता था। उस दिन वह हाथी अपने यूथ के साथ जल पीने के लिए सरोवर के समीप पहुँचा तो क्या देखता है कि वहाँ किसी का पड़ाव पड़ा है। वह आग बबूला हो गया। उसने मेघ की गर्जना को तिरस्कृत कर देने वाली प्रबल चिंघाड़ की ओर पड़ाव के मनुष्यों की ओर झपटा। पड़ाव के सभी मनुष्य मदोन्मत्त और क्रुद्ध हाथी को चिंघाड़ते हुए अपनी ओर आता देख अपनी-अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। मुनिराज पड़ाव के पास ही ध्यानमग्न थे। हाथी विगड़ता हुआ उनकी ओर मुड़ा। ज्यों ही वह उनके समीप पहुँचा त्यों ही उसने अपने आप को अशक्त-सा पाया, मानों किसी ने मंत्र द्वारा उसके अप्रातिहत सामर्थ्य को कील दिया।

सामर्थ्य का उदय हुआ उसने चार घनघातिया कर्मों को चकचूर कर दिया। उन्हें सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता प्राप्त हुई। समस्त लोकालोक उनका ज्ञान में हस्तामलक से भी अधिक सुस्पष्ट रूप से आलोकित होने लगा। अन्त में चार अधातिक कर्मों का भी क्षय करके महात्मा अरविन्द मुक्तिधाम में जा बिराजे।

इधर मरुभूति का जीव हाथी, दो, दो-चार-चार-दिनों तक कुछ भी न खाता था। जब कभी खाता भी तो वृत्तों की सूखी पत्तियों से सतोप कर लेता था। ऐसा करने से हाथी का शरीर दुर्बल हो गया।

अब कमठ की और ध्यान दीजिए। वह तापस रूप में अपने दिन बिता रहा था। जब उसने अपने सहोदर मरुभूति के प्राण ले लिये और उसके गुरु को उसकी-इस भीषण पापमय करतूत का पता चला तो उसने कमठ को अयोग्य और नृशस समझकर अपने आश्रम में आश्रय देना उचित न समझा। उसे तरकाल निकाल बाहर कर दिया। इस घटना में आग में और घी पड़ गया। अब उसके क्रोध का रूप अधिक प्रचंड होगया। वह अपना पापमय समय व्यतीत करता हुआ आयु के अन्त होने पर विन्ध्याचल के पहाड़ में कुर्कुट जाति का सर्प हुआ। क्रोध के प्रभाव से वह सर्प इतना विपैला हुआ कि लोग उसके भय के सारे धरों उठे। पथिकों का उसके निवास-स्थान की ओर आवागमन बंद होगया। यहाँ तक कि पशु भी उस ओर जाने-का-साहस न करते थे। तीव्र विष-धारक उस सर्प की विपैली फुकारों से समस्त जंगल ऐसा रुण्ड-मुण्ड होगया मानों वायानल ने सारे जंगल को भस्म कर डाला हो। भावी प्रबल है। होनेदार टलती नहीं। सयोगरश मरुभूति का जीव

हाथी सूखी पत्तियों खाकर भूला भटका पानी पीने के निमित्त उधर जा पहुँचा। उसे पता नहीं था कि उसका पूर्वजन्म का सहोदर विषधर सर्प बन कर यहाँ ब्राह्मि-ब्राह्मि सचवा रहा है। वह पानी पीने के लिए सरोवर से उतरा। कीचड़ की अधिकता के कारण और तपस्या से दुर्बल होने के कारण वह कीचड़ में फँस गया और निकलने में असमर्थ हो गया। सर्प लहराता हुआ हाथी के समीप आया। हाथी को देखते ही वह मानों जल उठा और उछल कर उसके कुम्भ स्थल पर ऐसा ढंकमारा कि पल भर में सारा शरीर विष से व्याप्त हो गया। हाथी ने अपने जीवन का अवसान जान अनसन वारण कर लिया और शरीर के प्रति भी गमता का परित्याग कर समता के सरोवर में अवगाहन करने लगा। उसने विचार किया—अरिहंत भगवत मेरे देव हैं, निर्मैत्र मेरे गुरु हैं और जिनेन्द्र-प्रणीत धर्म ही मेरा धर्म है। जन्म जन्मान्तरों में मेरी धृद्धा इसी प्रकार की स्थिर रहे, वही मेरी अन्तिम भाषना है।' उसने अठारह पापों का त्याग किया और मनोयोग से ससार के समस्त जीवों से क्षमा प्रार्थना की और अपनी और स मय को क्षमा दान दिया। उसने सर्प के प्रति भी क्रोध का भाव न रहने दिया। सोचा ससार में प्रत्येक प्राणी कर्मों के साम्राज्य में निवास करता है। जो कुछ शुभ या अशुभ, सयोग या वियोग, हानि या लाभ होता है कर्मों के कारण ही होता है। अन्य प्राणी या वस्तु तो कर्मों का हथियार है, निमित्त मात्र है। यद्यपि मैं तो कर्मों से सुख-दुःख के कारण हूँ। मुझे सर्प न काटा है पर सर्प तो अत्यन्त वेदनीय या आयु कर्म का निमित्त कारण है। यदि वेदनीय का उदय न होता अथवा आयु का अन्त न आता तो वेचारे सर्प की क्या शक्ति थी जो मेरे रोम का

कर्म ही सब अनर्थों के मूल हैं। उनका उन्मूलन करना ही मेरा कर्त्तव्य है। राफ़ पर क्रोध करना निरर्थक ही नहीं भविष्य में हानिकारक है। वह भी कर्मों का मारा है। संभव है कभी किसी भव में मैंने उसे कष्ट पहुँचाया हो और उसका ऋण अब तक न चुक पाया हो। आज उस ऋण से मुक्त हो गया। एक भार कम हुआ।' इस प्रकार समता-भाव के साथ विष-वेदना को सहन करके हाथी ने अपना आयु पूर्ण किया।

तृतीय जन्म ।

जैसे एक विद्यार्थी लगातार वर्ष भर परिश्रम कर अपनी योग्यता की वृद्धि के लिए प्रयत्न करता है और परिक्षा में उत्तीर्ण होने पर अपने परिश्रम को सार्थक समझता है उसी प्रकार जीवन में दान, पुण्य, सयम, व्रत, सामायिक आदि-आदि जो धार्मिक अनुष्ठान किये जाते हैं उनकी सार्थकता तब होती है जब व्यक्ति मृत्यु के प्रसंग पर समता भाव रख कर आगामी भावों को सुधारता है। जीवन में जो धर्म के सुन्दर सस्कार अन्तरात्मा पर अंकित होते जाते हैं उनसे मृत्यु स्वयं सुधर जाती है। हाथी के सबध में यही हुआ। वह अत्यंत सान्ध्य भाव में तन्मय रहा अतः मरकर सहस्रार स्वर्ग में सत्तरह सागर की आयुवाला देवता हुआ।

अन्तर्मुहूर्त में अर्थात् ४८ मिनट के भीतर ही वह देव नव-युवक होगया। उसके वैक्तिय शरीर के सौन्दर्य का वर्णन करना अशक्य है। उसका रूप-लावण्य दिव्य ही था। कानों में कुण्डल, मस्तक पर मणिमय मुकट, भुजाओं में बाजूबन्द, गले में सुन्दर हार, उँगलियों में मुद्रिकाएँ, कटि में स्वर्ण-मेखला, आदि लोको-

पुत्र आभूषणों से और देवदूष्य चर्यों से उसका दिव्य तेज धारी शरीर अतिशय सुन्दर और मनोहर जान पड़ता था। उमे उत्पन्न हुआ जानकर वहाँ के आज्ञाकारी देवी-देवता उसके सामने हाथ जोड़कर सड़े होंगये। उन्होंने प्रार्थना की—‘आपकी जय हो, विजय हो। हम लोग आपके किंकर देव हैं। आज्ञा-प्रदान कर हमें कृतार्थ कीजिए। वहाँ का कार्यक्रम समाप्त होने पर वह देव देव-सभा में आता और सिंहासन पर आसीन हो जाता है। आज्ञाकारी देव-देवी उसे अपना स्वामी समझ कर उसके आगे नत-मस्तक होकर सड़े रहते हैं। वे नया स्वामी पाकर आनन्दोत्सव मनाते हैं। अपने स्वामी का मनोरजन करने के लिए भाति-भाति के नाटकों का आयोजन करते हैं। हाथी का जीवन इस प्रकार दिव्य ऐश्वर्य का उपभोग करता हुआ आमोद-प्रमोद के साथ समययापन करने लगा। वहाँ के सुखों का समग्र वर्णन करना सागर के जल को तापने का प्रयत्न करना है। देवों का शरीर मनुष्यों के शरीर की तरह रुधिर आदि सप्त धातुमय नहीं होता बल्कि कपूर की तरह होता है। देवता पलक नहीं मारते और पृथ्वी से कम से कम चार अंगुल उंचे अवश्य रहते हैं। उनकी आयु जब छ महीने शेष रह जाती है तब उनके गले की फूलमाला कुम्हला जाती है।

वरुण हस्तिनी भी अपने अन्तिम समय में स्वेच्छा से खाना-पीना त्याग देने तथा तपस्या करने के कारण दूसरे देव-लोक में देवीरूप से उत्पन्न हुई। यह देवी अन्य किसी भी देव की आकाक्षा न करके केवल उसी देव पर आसक्त थी जो पहले हाथी के रूप में इसका साथी था। जब देव को इस देवी की प्रेमभावना विदित हुई तो वह उसे अपने साथ सहस्रार, ए

ले गया। इस प्रकार देव-देवी मिलकर स्वर्गीय सुखों का भवेदंत करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे।

कुर्कट जाति का वह भीषण सर्प मर कर पाँचवे नरक में नारकी हुआ। उसने अपने जीवन में न जाने कितने प्राणियों का सहार किया था कितनों को घोर वेदना और त्रास पहुँचाया था। इसके फल स्वरूप उसे नरक के घोर कष्ट भुगतने पड़े। नरक के दुखों का वर्णन करने के लिए भाषा असमर्थ है। वहाँ एक पर एक दुःख निरन्तर ही आते रहते हैं और वे भी इतने भयंकर कि उनकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पल भर भी कमी शान्ति नहीं मिलती। नरक की भूमि ही इतनी व्यथाजनक है कि उसके स्पर्श से एक हजार बिच्छुओं को एक साथ काटने के बराबर वेदना होती है। इस क्षेत्रजन्य वेदना के अतिरिक्त नारकी आपस में घोरतर वेदनाएँ एक दूसरे को देते हैं और फिर परमाधामी देवता और भी शत्रुव द्वा लेते हैं। इस प्रकार के कष्टों से बचने का उपाय 'प्राणीमात्र के हाथ में है। जो विषयों को विष के समान समझ कर उनमें अत्यन्त आसक्ति नहीं होता, अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रह रख कर अपने ममत्व को सीमित कर लेता है, अपना जीवन धर्ममय बनाकर समय के साथ रहता है वह नरक का भागी नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है कि विषयो का परित्याग करो। विषयभोग वर्तमान में यद्यपि सुखप्रद प्रतीत होते हैं परं यह सुख राज को सुजाने के सुख के समान परिणाम में घोर दुःख देने वाला है कमठ के जीव ने 'कमठ जन्म' और 'सर्प जन्म' में जो पाप किये उनका फल उसे यह मिला है। पाप के द्वारा आत्मा का जो पतन होता है उसका एक उदाहरण कमठ का जीव है।

चतुर्थ जन्म ।

मोही जीव अपनी गलती हुई आयु की ओर दृष्टि निपात नहीं करते । जीवन-घट में से प्रतिदिन, प्रतिपल, एक-एक वृद्ध कम होती जाती है पर मोही जीव उसे हर्ष का प्रसंग मान कर उत्सव मनाते हैं । 'लल्लू आज पाच वर्ष के हो गये हैं, चलो इनकी वर्ष-गाठ मनाये ।' इस प्रकार बड़े आमोद-प्रमोद के साथ वर्ष-गाठ मनाई जाती है पर लल्लू के काकाजी को यह पता ही नहीं कि लल्लू के जीवन में से एक वर्ष कम हो गया है अतः वर्ष गाठ का आनन्द मनाये या 'वर्ष-घाट' का खेद मनावे ? इस प्रकार वर्ष-गाठ मनाते-मनाते सहसा काल या पहुचता है और जीव को गाठ ले जाता है । अतएव भव्य जीवों को चाहिए कि सदा धर्म की आराधना करें—क्षणमात्र भी प्रमाद न करें । देव की सत्तरह सागर की स्थिति भी घटते घटते अत में समाप्त हो गई । वह अपने वैक्रिय शरीर को तथा देवलोक के समस्त भोगोपभोगों को छोड़ कर विद्युतगति नामक नृपति की महारानी तिलकावती के गर्भ में उत्पन्न हुआ । महानिदेह क्षेत्र में सुरच्छ के बीच वैताळ्य पर्वत पर तिलकापुरी है । विद्युतगति उस पुरी का शासक था । यह सब विद्याधरों का स्वामी था । सब विद्याधरों पर उसका पूर्ण प्रभाव था । विद्युतगति की महारानी तिलकावती सुजुमारी, सुन्दरी, सदाचारिणी और विनम्र थी । मरुभूति का जीव वह देव इसी की कुक्षि में अवतरित हुआ । नौ मास और साठे सात दिन व्यतीत होने पर उसका जन्म हुआ । उसके समस्त लक्षण महा-पुरुषों के योग्य देख कर माता पिता की प्रसन्नता की सीमा न रही । पुत्र-जन्म के उपलक्ष्य में महोत्सव मनाया गया, मुक्त हस्त से

दान-पुण्य किया गया । अनेक कैदी कारागार से मुक्त कर दिये गये । दीन दरिद्रों को वस्त्र आदि वितीर्ण किये गये । भूखों को भोजन दिया गया । यथोचित संस्कार होने के पश्चात् नामकरण संस्कार किया गया । पुत्र का नाम ॐ 'करणवेग' रक्खा गया ।-

करणवेग का लालन-पालन बड़ी सावधानी से हुआ । उसके लिए पाच धातृमाताएँ नियुक्त की गईं । धाय-माताएँ उसके बच्चों की सार-सभाल रखतीं, उन्हें साफ-सुथरा करतीं, खेलातीं और दूध पिलातीं । बालविनोद और बालविकास की सब सामग्री प्रस्तुत थी । विनोद की ऐसी सुन्दर व्यवस्था की गई थी कि बालक विनोद के साथ-साथ उपयोगी शिक्षाएँ भी ग्रहण करता चले एवं उसकी इन्द्रियों तथा मानस का विकास भी होता रहे । धायें इतनी सुशिक्षित और कुशल थीं कि वे खेल कूद में ही बालक को सयस साहस, उद्योगशीलता और धर्मनिष्ठा का पाठ पढाती थीं । वे धायें आजकल की अनेक माताओं की भाँति इतनी निष्ठुर और निर्विवेक न थीं कि अपने आराम के लिए बालकों को अर्द्ध-फेन (अफीम) खिला कर व्यसनी बना डालतीं । उन्हें ज्ञात था कि अफीम खिलाने से बालक की चेतनाशक्ति में जडता आ जाती है, उनका शरीर अनेक रोगों का आगार बन जाता है और आगे चलकर बालक मद्यपी या भगेड़ी गजेड़ी बन जाता है । बड़ी उम्र होने पर जो नशेबाज हो जाते हैं उनमें ऐसे बहुतरे निकलेंगे जिन्हें बचपन से माताओं की बदौलत ही नशा करने की कुटेब पढ़ गई है । समझदार माताएँ इस प्रकार की मूर्खता से सदा बचती हैं ।

ॐ वही-वही 'करणवेग' नाम का उल्लेख है । देखो हेम-विजयगणि का पार्श्वनाथ चरित द्वि० सर्ग ।

और अपने प्रिय बालक के जीवन को कदापि मिट्टी में नहीं मिलातीं। बालक करणवेग के लिए नियुक्त धाये सदय इस बात का ध्यान रखती थीं और किसी भी हानिजनक वस्तु का सेवन न कराती थीं।

बालक करणवेग साढ़े सात वर्ष का हो गया तो महाराज विद्युत्वेग ने उसकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबन्ध किया। बालक कुशाग्र बुद्धि था। थाड़ वर्षों में, अल्प, परिश्रम से ही उसने विविध शास्त्रों और कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। राजनीति में वह अत्यन्त निपुण हो गया था। उसे राजनीतिक दाव-पेंच भली-भाँति आ गये थे। कठिन उलझी हुई समस्याओं को वह बात की बात में सुलझा डालता था। उसकी राजनीति-निपुणता, उसकी धर्मनिष्ठा और उसके विनम्र स्वभाव को देखकर प्रजा उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती और सुयोग्य उत्तराधिकारी पाकर अपने सद्भाग्य की सराहना करती थीं। बालक करणवेग अपने माता-पिता आदि आत्मीय जनो के हृदय और नयनों को आनन्द पहुँचाता हुआ धीरे-धीरे द्वितीया के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा।

अब करणवेग ने युवावस्था में प्रवेश किया। उसकी मूर्छों की रस्य दिखाई देने लगी और काख में बाल आने लगे। राजा ने करणवेग की युवावस्था देख और उसे सर्वथा विवाह के योग्य समझ कर अपने सामन्त राजा की एक सर्वगुण सम्पन्न सुन्दरी कन्या पद्मश्री के साथ उसका विवाह कर दिया। राजकुमार और उसकी पत्नी ये दोनों आनन्दमयी समय को व्यतीत करने लगे।

प्राचीन काल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थों को परस्पर बाधा न पहुँचाते हुए सेवन किया जाता था।

अपने उत्तराधिकारी पुत्र के सुयोग्य होने पर पिता अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण हुआ समझ कर पुत्र को कार्य भार सौंप देता और आप निराकुल होकर धर्म की आराधना करता, वा। तदनुसार महाराज विद्युत्वेग ने भी युवराज को सब प्रकार सुयोग्य समझ कर, उसके कंधों पर राज्य का समस्त भार डाल कर निश्चिन्त हो दीक्षा-धारण करने का विचार किया। उसने अपना यह विचार अपने मंत्रियों को कह सुनाया। मंत्रांगण महाराज के धार्मिक विचार से सम्मत हुए। तब उसने युवराज को बड़े प्रेम के साथ अपन पास बुलाया और कहा—“प्रिय वत्स, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है। चार दिनों का मेहमान हू। न जाने किस दिन यह जीवन-लीला सहसा समाप्त हो जायगी। अतः बचे हुए इस थोड़े से समय में मैं आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहता हू। ‘वाराङ्गनेव नृपनीतिरेक रूपा’ अर्थात् राजनीति वेश्या की भाँति विविध रूपधारिणी है। इसमें छल-बल-कौशल से काम लेना पड़ता है। जो राजा प्रजा हित का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है उसे अपने आपको भूल कर प्रजा-हित को ही प्रधान समझना पड़ता है। इस उत्तरदायित्व के साथ साथ निराकुलता पूर्वक आत्म साधना नहीं हो सकती। अतः मैं अब यह उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपना चाहता हू। तुम वीर हो, विद्वान् हो, साहसी हो, गुणवान् और परिश्रमी हो। सब प्रकार योग्य हो गये हो। मेरा बोझ कम करो और प्रजा के पालन पोषण का, रक्षण और शिक्षण का कार्य तुम्हीं सभालो। मेरे मंत्रिवर्ग तुम्हें हार्दिक सहयोग देंगे। ये अनुभवी हैं, वयोवृद्ध हैं और राजनीति में पारंगत हैं। इनका सदा सन्मान करना और कदाचित् भूल करने पर भी इन्हें क्षमा करना। बेटा ! यह स्मरण रखना कि

राजा और प्रजा का संबन्ध पिता-पुत्र के समान होता है । राजा केवल ऐश्वर्य भोग या प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं है किन्तु वह प्रजा का पिता है, पहरदार है, सेवक है और सब कुछ है । राजा के हाथ में न्याय की तुला होती है । न्याय की मर्यादा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है । जैसे परिवार का मुखिया अपने परिवार में किसी को दुखी नहीं देख सकता उसी प्रकार आदर्श राजा अपने राज्य-परिवार में प्रजा को दुःखी-देखकर निश्चिन्त नहीं रह सकता । प्रजा, राजा के लिये नहीं बरन् राजा प्रजा के लिए होता है । प्रजा के कल्याण के लिए राजा को अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़े तो वह भी अपना कर्तव्य समझ कर प्रसन्नता से करना चाहिए ।

वत्स ! अपने शत्रुओं के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करना । न्याय-नीति के लिए शस्त्र ग्रहण करने की आवश्यकता होने पर कायरता दिखलाना जैसे राजा के लिए कलक की बात है उसी प्रकार निहत्थों पर शस्त्र उठाना, अधर्म युद्ध करना, छल से किसी को हत्या करना भी राजा के लिए कलक है । अपने देशकी रक्षा करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहना । मातृभूमि का अपमान सहन करने से पहले मर मिटना अपना कर्तव्य समझना । सदाचारी सत्पुरुषों की संगति करना । सातों कुच्यसनों से सदैव अपनी रक्षा करना । अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में जो बड़ी हो उन्हें माता के समान, जो बराबर हों उन्हें भगिनी के समान, और जो कम आयु की हो उन्हें पुत्री के समान समझना । मेरी इन अन्तिम बातों को सदा स्मरण रखोगे और इनका पालन करोगे तो, घेदा ! तुम यशस्वी और तेजस्वी शासक बनोगे और अपने बुदुम्ब की परम्परागत निर्मल कीर्ति और मर्यादा को

रसोगे। अफिक क्या कहूँ तुम स्वयं विद्वान और विवेकवान् हो।

इस प्रकार उपयोगी शिक्षा देकर राजा विद्युत्वेग ने युवराज करणवेग के ऊँधों पर समस्त राज्य भार रख दिया। युवराज की अनुमति लेकर उसने श्री श्रुतसागर मुनि के पास जिनदीक्षा धारण कर ली। राजा विद्युत्वेग अब कचन कामिनी के त्यागी, ब्रह्मचारी मुनिविद्युत्वेग के नाम से प्रख्यात हुए। दीक्षा लेते ही उन्होंने उग्र तप आरम्भ कर दिया। उग्र तपस्या के द्वारा उन्होंने समस्त कर्मों का अन्त कर मोक्ष घान की ओर प्रयाण किया। वे सदा के लिए सांसारिक बन्धनों पर विजय प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध हो गये।

राजा करणवेग न्याय नीति के साथ राज्य करने लगा। उस के सुशासन में प्रजा अत्यन्त सतुष्ट, सुखी और समृद्ध है। राजा शक्तिशाली अवश्य है पर उसकी शक्ति अन्याय के प्रतीकार में, दीन-हीनो की रक्षा में, स्वदेश की सेवा में लगती है, दूसरों को हानि पहुँचाने में नहीं। राजा दानी है पर प्रशंसा से कोसों दूर रहता है। वह क्षमाशील है, कायर नहीं है। उदार है, उडाऊ नहीं। वह सबकी सुनता है पर कान का कच्चा नहीं है। वह विद्वान् है पर दूसरों का अपमान नहीं करता। वह प्रजा के लिए प्राणोत्सर्ग करने को तैयार रहता है और प्रजा भी उसके पसीने के स्थान पर अपना रक्त बहाने को उद्यत रहती है।

करणवेग की पत्नी उसके अनुरूप है। राजा जैसा धर्मनिष्ठ है, रानी भी वैसी ही धर्मशीला है। अनुरूप पत्नी की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। अन्यथा पति पत्नी की प्रकृति में प्रतिकूलता होने से दोनों का जीवन अशांतिमय, क्लेशकर और भार रूप हो जाता है। पति एक और जाता है तो पत्नी दूसरी ओर जाती। प्रेमा होने से गृहस्थी की गाड़ी ठीक तरह नहीं चल सकती।

इसके लिए दोनों पहिये रराधन हो तभी काम चल सकता है ।
 नहा पत्ना और पति में सदा मतभेद और क्लेश रहता है वहा
 सतान भी असहिष्णु, चिड़चिड़ी, लडाकू और दुर्गुणी होती है ।
 उस घर से लरमी भी रूठ कर जाती है । अतः दम्पति में पर-
 स्पर मतेन्वय, सहिष्णुता, सद्भाव और पवित्र प्रणय का होना
 आवश्यक है । महाराज करणवेग को ऐसी गुणवती पत्नी प्राप्त
 हुई कि उनका जीवन आनन्द और शान्ति के साथ व्यतीत होने
 लगा । दोनों में क्लेश और कदाग्रह का कभी अवसर न आता
 था । एक-दूसरे को देखकर प्रमत्तता का अनुभव करते थे ।
 पद्मश्री सचमुच पद्मश्री थी । गिले हुए कमल की शोभा के समान
 उसके मुख-मण्डल पर सदा श्री का विलास होता रहता था ।

कुछ दिनों बाद महारानी पद्मश्री की कोख से एक पुत्ररत्न
 ने जन्म ग्रहण किया । उसका नाम धरणवेग रक्खा गया । इसके
 खालन-पालन के लिए भी धातृ कार्य में कुशल धाय नियुक्त की
 गई । बालक कमश बढ़ने लगा और अपनी वृद्धि के साथ ही साथ
 अपने माता-पिता के हर्ष की भी वृद्धि करने लगा ।

उन्हीं दिनों श्रीविनयाचार्य, धर्मप्रचार की पवित्रतम भावना से
 प्रेरित होकर यत्र-तत्र विहार करते हुए, जगत् के सतप्त प्राणियों
 को अक्षय सुख का मार्ग दिखलाते हुए विचरते थे । आचार्य महा-
 राज एक दिन राजा करणवेग की राजधानी तिलकपुरीके उद्यान में
 पधारे । उद्यानपाल ने आचार्य के शुभागमन का सवाद राजा के
 पास पहुँचाया । यह सवाद पा राजा के हृदय की कली कली खिल
 गई । वह शीघ्र ही आचार्य महाराज की सेवा में उपास्थित हुआ ।
 यथाविधि चन्द्रनामस्कार करके यथास्थान बैठा और आचार्य
 से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा—‘भगवन् ! आपको कष्ट न

हो तो अपने पुण्य उपदेश में हम सेवक को कृतार्थ कीजिए ।
 चिरकाल से आपके सुधासिक्त सदुपदेश के लिए लालायित हूँ ।
 वन्य भाग्य हैं जो आज आपका सयोग पाया । श्री विनयाचार्य
 ने राजा की प्रार्थना अंगीकार करके उपदेश देना आरम्भ किया ।
 वे बोले—

ससार अनादि और अनन्त है । जीव भी अनादि-निधन है ।
 जीव की न कभी उत्पत्ति होती है न विनाश होता है । केवल
 पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है । जीव एक शरीर को ग्रहण
 करता, उसे त्यागता और फिर नवीन शरीर को ग्रहण करता है ।
 यह काम सदा से चला आ रहा है और जब तक सिद्धि प्राप्त
 नहीं होती तब तक चलता रहेगा । एक शरीर अधिक से अधिक
 ३३ साग्नोपम तक स्थिर रह सकता है, यों इसका कोई ठिकाना
 नहीं । जन्म-मरण की विविध वेदनाएँ इसने अनन्त वार भुगती
 हैं, भुगत रहा है । देव मर कर पशु हो जाता है और पशु
 मरकर देवता बन जाता है । इस प्रकार जीव ने पृथ्वी, जल
 आदि एकेन्द्रिय रूप में, लट आदि द्वीन्द्रिय रूप में, चिऊँटी-
 कीडी आदि त्रीन्द्रिय रूप में भ्रमर आदि चतुरिन्द्रिय रूप में,
 और पक्षी पशु आदि पचेन्द्रिय रूप में अनगिनती वार जन्म
 धारण किया है । भटकते-भटकते प्रबल पुण्य के उदय से मनुष्य
 पर्याय प्राप्त होती है । यह मानव-तन आत्मा को परमात्मा, नर
 को नारायण बनाने में सहायक हो सकता है । पर जो जीव इस
 दुर्लभ अवसर को पाकर विषयभोगों में गृद्ध रहते हैं वे चिन्ता-
 माणि रत्न को काच की कीमत पर बेच कर अपनी घोर मूढता
 का परिचय देते हैं । असीम सागर में डूबता हुआ कोई मनुष्य
 जहाज को छोड़कर पत्थर की शिला पर आरूढ़ होने की

और औपधियों की क्या कमी ? बड़े-बड़े वैद्य आये । मूल्यवान् औपधिया की गई पर कोई भी कारगर न हुई । एक बार एक आयुर्वेद-विशारद प्रसिद्ध वैद्य ने ध्यानपूर्वक राजा की नाडी देखी तब कुछ सोच कर वह बोला—'महाराज ! कुछ दिनों तक मैं आपको औपधि दूंगा । आप उसका यथाविधि सेवन कीजिए । राजा ने वैसा ही किया । थोड़ा ही दिनों बाद वह स्वस्थ हो गया । वैद्य ने कहा—'महाराज, अब यह रोग आपको कभी न होगा । मगर एक पक्ष्य आप सदा पालन कीजिए—आम कभी न खाइए' राजा बोला—'वैद्यराज, आम खाने की बात ही क्या है, मैं कभी आम की छाया तक मे न बैठूंगा ।' फाल्गुन महीने की यह बात थी । साढ़े तीन महीने धीत गये ।

एक बार राजा अपने मंत्री के साथ घूमने-घामने के लिए निकला । धूप कड़ी पड़ रही थी । आसमान से सूर्य आग बरसा रहा था और नीचे जमीन तबे की तरह तप रही थी । राजा ने मंत्री से कहा—'मंत्रीजी ! धूप और गर्मी के मारे प्राण निकले जा रहे हैं । आसपास किसी सघन वृक्ष की शीतल छाया में चल कर विश्राम करे ।' मंत्री ने दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर एक आश्र-वृक्ष के अतिरिक्त और कोई वृक्ष दिखाई न दिया । मन्त्री ने कहा—'महाराज, आसपास में तो विश्राम करने योग्य कोई वृक्ष नजर नहीं आता ।'

राजा — क्या गर्मी के कारण तुम्हारी आंखें जवान दे गई ?

— वह क्या एक सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है ?

— जी नहीं, वह तो मैंने भी देखा है पर वह विश्राम नहीं है । वह आम का वृक्ष है, आप उसके नीचे तो

इतना कह कर वह दूकानदार के पास चला गया। उसी साथियों ने देखा कि यह लोभी व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है तो अपने रास्ते लगे।

लोभी दूकानदार के पास पहुँचा। आटा-दाल का बारीकी हिमाव लगाया और दमड़ी वापस मांगी। दूकानदार ने दमड़ी लौटादी तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ—जैसे कोई राजा मिल गया हो—अपने साथियों की ओर चला। साथी अ निकल गये थे। रास्ता जगल का था। सोचा जल्दी जल्दी पैर बल पर जगल में चल पडा। ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता चला लो-जगल अधिक बीहड़, भयकर, सुनसान और सघन वृक्षों आन्ध्रादित आने लगा। अकेला वणिक मारे भय के कांप था। श्वास फूल रहा था। प्राणों के साथ-साथ मोहरो का कम न था। चल क्या रहा था—मानों भागा जाता था। देव लुटेरों का एक गिरोह वटाहियों की ताक में बैठा हुआ था अकेला मालदार वणिक पाकर उन्होंने उसे आसानी से लिया। वणिक रोता-पछताता जान बचाकर घर की ओर भातात्पर्य यह है कि एक दमड़ी के लिए लुब्ध वणिक ने गठ हजार मोहरे गवादीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस वणिक लालसा पर हँस न दे ? पर सच यह है कि समस्त विपयी प्रहम वणिक की कोटि के हैं। जो लोग क्षणिक विषय-सुख दमड़ी के लिए मुक्ति के निरतिशय आनन्दरूपी मुद्राओं को रहे हैं वे क्या उम वणिक से अधिक विवेकशील हैं ? मुनो—

एक राजा को अनाध्य रोग हो गया। राजा को चिकित्स

श्रीर औषधियों की क्या कमी ? बड़े-बड़े वैद्य आये । मूल्यवान् औषधिया की गई पर कोई भी कारगर न हुई । एक बार एक आयुर्वेद-विशारद प्रसिद्ध वैद्य ने ध्यानपूर्वक राजा की नाडी देरी तब कुछ सोच कर वह बोला--'महाराज ! कुछ दिनों तक मैं आपको औषधि दूंगा । आप उसका यथाविधि सेवन कीजिए । राजा ने वैसा ही किया । थोड़े ही दिनों बाद वह स्वस्थ हो गया । वैद्य ने कहा--'महाराज, अब यह रोग आपको कभी न होगा । मगर एक पक्ष्य आप सदा पालन कीजिए--आम कभी न खाइए ? राजा बोला--'वैद्यराज, आम खाने की बात ही क्या है, मैं कभी आम की छाया तक मे न बैठूंगा ।' फाल्गुन महीने की यह बात थी । साढ़े तीन महीने बीत गये ।

एक बार राजा अपने मंत्री के साथ घूमने-घामने के लिए निकला । धूप कड़ी पड़ रही थी । आसमान से सूर्य आग बरसा रहा था और नीचे जमीन तवे की तरह तप रही थी । राजा ने मंत्री से कहा--'मंत्रीजी ! धूप और गर्मी के मारे प्राण निकले जा रहे हैं । आसपास किसी सघन वृक्ष की शीतल छाया में चल कर विश्राम करे ।' मंत्री ने दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर एक आम्र-वृक्ष के अतिरिक्त ओर कोई वृक्ष दिखाई न दिया । मन्त्री ने कहा--'महाराज, आसपास में तो विश्राम करने योग्य कोई वृक्ष नजर नहीं आता ।'

राजा -- क्या गर्मी के कारण तुम्हारी आंखें जवाप ने गई ? देखो, वह क्या एक सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है ?

मन्त्री--जी नहीं, वह तो मैंने भी देखा है पर वह विश्राम करने योग्य नहीं है । वह आम का वृक्ष है, आप उसके नीचे तो बैठेंगे नहीं ।

राजा—मन्त्री, वैद्य ने केवल आम्र फल खाने का निषेध कि है। उसकी छाया में न बैठने की विशेषता तो पथ्य-पालन दृढता को सूचित करने के उद्देश्य से मैंने अपनी ओर से जे दी थी। वास्तव में उसकी छाया के नीचे बैठ जाने में कोई हा नहीं है।

राजा का उत्तर सुन मन्त्री चुप हो गया। दोनों आम की ओ बढे और उसी पेड़ के नीचे विश्रान्ति करने लगे। उन्हें आये थो ही समय हुआ था कि एक सुन्दर सुपक आम्रफल राजा के साम कुछ दूरी पर आ गिरा। राजा ने कहा—मन्त्रीजी, मुझे भली भा पता है कि आम खाना मेरे लिए अपथ्य है। वह मुझे पुन सकट डाल देगा। परन्तु उसे देखना और सूघना तो निषिद्ध नहीं है लाओ जरा इस को देखू-सूघू।

राजा की आज्ञा भला कौन टाले ? मन्त्री चुपचाप उठा, आ लाया और राजा को पकड़ा दिया। राजा ने आम सूघा तो ई में पानी आ गया। मन्त्री से कहा इसके ऊपर के छिलके उतार मन्त्री ने छिलके उतार दिये। राजा ने कहा—फाकें करो। मन्त्री फाकें करदी। राजा बोला—फाके मेरे हाथ पर रखदो। मन्त्री हाथ पर रखदी। तब राजा ने तर्क का उपयोग किया। कहा दे मन्त्री, वैद्य का आशय यह था कि आम को पेट में न उतरने दे चाहिए। मैं इन फाको को मुँह में रखकर मल-मलाकर थ दूंगा। पेट में न उतरने दूंगा। आप किसी प्रकार की चिन्ता करें। चिन्ता तो मुझे अपनी है ही। इतना कहकर राजा ने आ की फाकें मुँह में रखली। फिर क्या था ? लोलुप जिह्वा म आम्र के स्वाद को कैसे छोड़ती ? वह जिह्वा का गुलाम रा अन्त में आम को निकल ही गया। आम खाते ही वैद्य

कथनानुसार फिर वही भीषण रोग उत्पन्न हो गया। अब की उस रोग का अन्त तब हुआ जब राजा के प्राण-पखेरू उड़ गये।

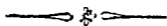
“आम की दो-चार फरकों के समान मधुर प्रतीत होने वाले संसार के जपन्य और तुच्छ विषय-भोगों में फँस कर ससारी जीव मोक्ष के सुग्गों से बचित हो-जाते हैं। इसलिए राजन् ! इस अनमोल अबसर को हाथ से न जाने दीजिए। समय रहते अपनी आत्मा के लोकोत्तर कल्याण के लिए प्रयत्न कीजिए। साधु-धर्म को धारण कीजिए और यदि इतना सामर्थ्य या साहस न हो तो श्रावकधर्म को तो अगीकार अवश्य कीजिए। दोनों में से एक को ग्रहण करना मनुष्यमात्र का कर्तव्य है, क्योंकि धर्म ही मनुष्य का सच्चा सखा और सहायक है। सत्यु अवश्यम्भारी है और सत्यु के पश्चात् धर्म ही साथ देगा। तुम्हारा यह विशाल साम्राज्य स्नेही स्वजन और धन से परिपूर्ण खजाना—सब कुछ यहीं रह जायगा। अतः दीर्घ दृष्टि से विचार करो और भविष्य का साथी चोजलो।”

‘आचार्य महाराज के इस भावपूर्ण एवं गम्भीर उपदेश का प्रभाव राजा पर भी हुआ और अन्य श्रोताओं पर भी। अनेक श्रोताओं ने श्रावक के व्रत अगीकार किये। राजा करणवेग संसार से पूर्ण विरक्त हो गया। उसे इस निस्सार संसार का असली स्वरूप दिखाई देने लगा। वह बोला—‘भते ! आपके पावन उपदेश रूपी असंत-अजन से मेरे नेत्र खुल गये हैं। अब तक मुझे वह निर्मल दृष्टि प्राप्त न थी। मेरे समक्ष अब यह संसार ही जैसे बदल गया है। मुझे यह बड़ा रोद्र प्रतीत होता है। मैं साधु-धर्म को स्वीकार कर आपके चरण-कमलों का आश्रय लेना चाहता हूँ।’

राजा करणवेग घर लोट आया और अपने पुत्र युवराज करणवेग को राज-काज सौंप कर, यथायोग्य शिक्षा देकर, प्रजा से विदाई लेकर पुनः आचार्य श्री-की सेवा-में आ उपस्थित हुआ। मुंह पर मुहपत्ती बांधी। चोलपट्टा पहना। चादर ओढ़ी। कास में रजोहरण डबाया। हाथ में पात्रों की मोली लेली। इस प्रकार साधु वेष धारण कर कं गुरुदेव को यथाविधि वन्दना की, नमस्कार किया। गुरुदेव ने आजन्म पंच महाव्रत पालन करने की प्रतिज्ञा कराई और दीक्षित कर लिया। दीक्षित होने के अनन्तर मुनि करणवेग गुरु-मेवा में तन्मय हो गये। किन्तु पूर्वक ज्ञान सम्पादन किया। फिर कर्म रिपुओं का संहार करने के लिए तपस्या की तलवार सभाली। पारणों के दिन कठिन अभिग्रह करते रहे। इस प्रकार उग्रतर तपस्या करने के कारण करणवेग मुनि का शरीर कुश हो गया।

एक बार करणवेग मुनि अपनी लट्टि के बल से विचरते हुए उसी भयंकर वन में स्थित हेमगिरि, पर्वत पर जा पहुंचे, जहां कमठ का जीव मर कर कुर्कट जाति के भयंकर विपैले साप के रूप में उत्पात मचा रहा था। उसका विष इतना उग्र था कि उसकी फुंकार से ही आसपास की घास और वृक्ष सूख गये थे। उसी जंगल में पहुंच कर करणवेग मुनि (भावी पार्श्वनाथ) ने कार्यात्सर्ग किया। वे निश्चल शरीर और निश्चल मन से ध्यान में मग्न हो गये। वह साप वहां आया और सरसराता हुआ मुनि के शरीर पर चढ़कर उससे लिपट गया। फिर ऐसे जोर से दंठ मारा कि मुनि का समस्त शरीर विष से व्याप्त हो गया। किन्तु प्रथम तो मुनि ध्यान-मग्न थे, फिर प्राणान्तक उपसर्ग आया। अतः उन्होंने आत्म-ध्यान से तनिक भी विचलित न होते

हुए समता भाव स्थिर रखा। अन्त में प्राणीमात्र से हार्दिक अमन-
शार्थता की ओर समता भाव में ही टेढ़ त्याग दिया।

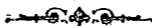
पाँचवां जन्म

देहावसान के अनन्तर वे बारहवें देवलोक में २२ सागरोपम
की आयु के धारक देव हुए।

मरुभूति का जीव जब हाथी के भव में था तब कमठ का
जीव सर्प हुआ था। मरुभूति का हाथी पर्याय वाला जीव सहस्रार
स्वर्ग में १७ सागरोपम की आयु वाला देव हुआ और वहाँ से
च्युत होकर करखवेग हुआ। इसके बाद फिर सर्प ने उसे काटा
और वह अत्र की बार बारहवे देवलोक में देव हुआ। इस वृत्तान्त
से पाठकों को यह सशय हो सकता है कि सर्प तब तक क्या सर्प
ही बना रहा? सर्प की आयु इतनी नहीं होती है फिर उसने मुनि
करणेग को कैसे काटा? इसका समाधान यह है कि पहला
कुर्कट जाति का सर्प मर कर पाचवें नरक में उत्पन्न हुआ था,
यह पहले कहा जा चुका है, पाचवें नरक की स्थिति भी सत्तरह
सागर की है अतः सहस्रार स्वर्ग की सत्तरह सागर की आयु
भोग कर हाथी का जीव जब करखवेग हुआ लगभग उसी समय
पाचवे नरक की सत्तरह सागर की आयु समाप्त कर कमठ का
जीव फिर दूसरी बार उसी जगह और उसी जाति का विपैला सर्प
हुआ। अतः यह न समझना चाहिए कि सर्प एक ही पर्याय में
इतने समय तक बना रहा।

कुर्कट सर्प अत्र की बार मर कर छठे नरक में गया। नरक
की वेदनाओं के विषय में पहले किञ्चित् दिग्दर्शन कराया गया

है। सच है—किये हुए कर्मों से भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। जिसने जैसे कर्मों का उपार्जन किया है वह वैसा ही फल भी पाता है। जैसे नीम बोनो पर आम नहीं मिलते उसी प्रकार पाप कर्म करके सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। अतः जो सुख की अभिलाषा रखते हैं और दुःख से दूर रहना चाहते हैं उन्हें अपने कर्त्तव्यों की ओर ध्यान देना चाहिए तथा पापजनक कार्यों का परित्याग कर पुण्यजनक कार्यों को अपनाना चाहिए। यदि तुम सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख उपजाओ। सुखी बनने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कुर्कट सर्प ने न जाने कितने प्राणियों के प्राण हरण किये, न जाने कितनों को त्रास दिया और भयभीत किया। उसका फल उसे भोगना पड़ा। वह छठे नरक में नारकी रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ से भूख-प्यास की क्षेत्र-जन्य और नारकी जन्य घोर से घोर वेदनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। दूसरी ओर मरुभूति के जीव को देखिये। वह क्रमशः अधिकाधिक सुगों का भोक्ता बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी धर्म-राधना भी क्रमशः बढ़ती जाती है।

छठा जन्म

मरुभूति का जीव बाईस सागर की आयु समाप्त कर स्वर्ग से न्युत हुआ और विश्वपुर के राजा वज्रनीर्य की रानी की कुक्षि में अवतरित हुआ। रानी ने शुभ स्वप्न देखे। नव महीने और साढ़े सात दिन के पश्चात् राजकुमार का जन्म हुआ। राजा और परिवार की प्रसन्नता का पारावार न रहा। पुत्र जन्म के हर्ष के में अनेक लोकोपकारी सस्थाओं का उद्घाटन किया

गया । बारहवें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त होने पर पुत्र का नाम 'वज्रनाभ' रखा गया । वज्रनाभ का शैशवकाल अत्यन्त स्नेह और लाड़-प्यार से बीता । यथामय कला-आचार्य से उसने अस्त्र-शास्त्र और शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें पूर्ण निपुणता प्राप्त की । यौवन-अवस्था में बग देश के राजा चन्द्रकान्त की सुन्दरी और सुलक्षणा कन्या के साथ उसका पाणिग्रहण सस्कार हो गया । वज्रनाभ आमोद-प्रमोद के साथ सासारिक सुखों का आस्वादन करता हुआ समय व्यतीत करने लगा ।

एक बार वज्रनाभ के मामा का पुत्र कुबेर अपने घर से रुष्ट होकर वज्रनाभ के पास आया । कुबेर कट्टर नास्तिक था । वह कभी-कभी अबसर पाकर वज्रनाभ के सामने जैनधर्म की निन्दा करने लगा । वज्रनाभ गभीर प्रकृति का था । कुबेर अपने घर से रुष्ट होकर आया था और उसे सान्त्वना की आवश्यकता थी । सम्भवतः इस कारण अथवा उचित समयकी प्रतिक्षा करनेके कारण वज्रनाभ ने मौन रहना ही उचित समझा । उसने विचार किया किन्हीं मुनिराज के आने पर कुबेर की सब शकाओं का समाधान हो जायगा । यद्यपि वज्रनाभ कुबेर की शकाओं का निरसन करने में समर्थ था फिर भी मुनिराज से समाधान कराने का उसने विचार किया । इसका एक प्रबल कारण और भी था । चारित्र-हीन ज्ञान न तो इतना ठोस होता है न उसमें दूसरों पर प्रभाव डालने का विशिष्ट सामर्थ्य ही । चारित्र स्वयं एक अमोघ शक्ति है और वह ज्ञान को भी सामर्थ्य-सम्पन्न बनाता है । यही कारण है कि ज्ञान का फल चारित्र कहा गया है । जब तक चारित्र नहीं होता तब तक ज्ञान को अपूर्ण और अफल माना गया है । वज्रनाभ ने चारित्र की इस महत्ता को समझकर कुछ समय और

टाल देना ही उचित समझा।

सयोगवश कुछ ही दिनों में लोकचन्द्र नामक एक ज्ञान और चारित्र के धारी मुनिराज अपने शिष्य-वृन्द के साथ विचरते हुए उबर आ निकले। वे नगर से बाहर एक उद्यान में ठहरे। मुनिराज के शुभागमन का वृत्तान्त जब नगर में पहुँचा तो जनता की टोलिया की टोलिया मुनिराज के पावन दर्शन और हितकारी सदुपदेश को श्रवण करने के निमित्त उमड़ पड़ी। महाराज वज्रवीर्य भी युवराज वज्रनाभ और कुबेर को साथ लेकर मुनिराज की शरण में पहुँचे। सब लोग यथाविधि वन्दन-नमन कर यथास्थान बैठ गये। मुनि महाराज ने उपदेश देना आरम्भ किया। बोले-

भव्यो, आत्मा स्वभाव से सिद्ध बुद्ध और ज्ञानादि गुणों से समृद्ध है, किन्तु इसकी परिणति विभाव रूप हो रही है। ज्ञानाचरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय-इन आठ कर्मों के कारण बधन में बधा हुआ यह आत्मा, ससार में अर्थात् नाना योनियों में जन्म-मरण के तथा अन्यान्य प्रकार के घोर कष्ट सहन कर रहा है। रंक हो या राजा, सधन हो या निर्धन, सबल हो या निर्बल, कुलीन हो या अकुलीन सभी को समान रूप से कर्म, पीड़ा पहुँचाते हैं। इनका शासन निष्कटक है, कोई उसका अपवाद नहीं है। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। परन्तु दृष्टि विकृत होने के कारण प्रयत्न विपरीत करता है। सासारीक पदार्थों में सुख की गवेषणा करने से परिणाम में दुःख ही प्राप्त होता है। सच्चा सुख तो आत्मा में ही विद्यमान है। सुख, आत्मा का ही एक अस्तित्व रूप गुण है। अतः वह आत्मा को छोड़ कर अन्यत्र नहीं रह सकता। अतएव सचे सुख के

अभिलाषी को आत्मा का और उन्मुक्त होना चाहिए। मोह आदि विकार ज्यों-ज्यों शान्त होते जाते हैं, त्यों-त्यों कर्मा की शक्ति का हास होता जाता है और ज्यों-ज्यों कर्मों की शक्ति क्षीण होती है, त्यों त्यों आत्मिक आनन्द का अभिर्भाव होता जाता है। अन्त में आत्मा जब अपनी साधना द्वारा सर्वथा वीतराग और निष्कर्म होता है, तो अनन्त सुख का सागर उमड़ पड़ता है। ज्ञानी जनों ने स्वयं यह साधना की है, और उस पर उपदेश भी दिया है। साधना के विकासक्रम को भी उन्होंने सर्वविरति और देश-विरति विकल्पों द्वारा समझाया है। भव्य जीवों! आप लोग अनादिकाल से इस मोह के प्रपंच में फँसे हैं। अब आपको इस प्रपंच से निकलने की पूर्ण सामग्री प्राप्त है। अतः ऐसा प्रयत्न करो, कि शाश्वत सुख की प्राप्ति हो।

मुनिराज का उपदेश सुनकर, लोग अत्यन्त आनन्दित हुए। कुचेर यह उपदेश सुन रहा था। वह कहने लगा—वृथा समय बर्नाद हुआ। मुनिजी ने जो कुछ भी कहा, सब मिथ्या है, कल्पना मात्र है। मुनिजी का सारा उपदेश, आत्मा को केन्द्र बना कर चला है। पर वास्तव में आत्मा को कुछ है ही नहीं। होता तो घट-पट आदि पदार्थों की भाँति वह इन्द्रियगोचर क्यों न होता? कभी किसी ने आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं किया। फिर कैसे उमका अस्तित्व स्वीकार किया जाय? यह जो पुतला दिखाई दे रहा है, सो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँच भूतों के संयोग से बना है। मरने पर पाँचों भूत अपनी अपनी जाति में मिल जाते हैं, और मारा खेल खतम हो जाता है। न वहाँ परलोक है, न परलोक में जाने वाला कोई पदार्थ ही है। ऐसी अवस्था में दान-पुरण, धर्म-कर्म, &

उत्पन्न करती हैं। ये निष्फल हैं। प्राप्त सुखों को अधिक से अधिक भोग लेना ही मनुष्य का कर्त्तव्य है।

कुबेर की सब बातें मुनिराज ने बड़ी शान्ति के साथ सुनीं। जब वह कह चुका, तो मुनिराज बड़ी गभीरता से मधुर स्वर में बोले—भाई कुबेर, तुम जो कह रहे हो, उस पर गभीरता से तुमने विचार नहीं किया जान पड़ता। तुम्हारी आद्योपान्त सभी बातें अप्रामाणिक और भ्रान्तिमूलक हैं। जिसे तुमने अभी पुतल कहा है, यह यदि घट-पट आदि पदार्थों की भाँति जड़ है, तो जानना, देखना, सुनना, बोलना आदि चेष्टाएँ जो अन्य जड़ पदार्थों में कदापि नहीं होती, इसमें कैसे होती हैं। यदि जानने पर भी, यह चेष्टाएँ इस पुतले में होती हैं तो अन्य पदार्थों में क्यों नहीं होती? जड़ वस्तु में जानने देखने की क्रिया नहीं होती। यह शरीर यदि केवल जड़ है, तो इसमें भी यह क्रियाएँ नहीं होतीं। पर इन क्रियाओं का अस्तित्व अनुभव सिद्ध है। अतः यह भी प्रमाणित है, कि शरीर में जानने देखने की क्रिया का कत जड़के अतिरिक्त और ही कोई पदार्थ है। वही पदार्थ आत्मा है। यदि यह कहो, कि जानने-देखने की क्रिया आत्मा नहीं करती किन्तु इन्द्रियाँ करती हैं, और इन्द्रियाँ भौतिक हैं अतः आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। सो यह कथन भी ठीक नहीं है। हमारे अन्दर कुछ ऐसी भी क्रियाएँ हैं, जिन्हें करना इन्द्रियों की शक्ति से बाहर है। उदाहरण के लिए स्मृति को लो। जिस वस्तु को तुमने देखा है, सुना है, या अनुभव किया है, उसका तुम्हें समय-समय पर स्मरण आया करता है। क्या यह स्मरणज्ञान किम इन्द्रिय से होता है? पाँच इन्द्रियाँ स्पर्श, रस, गंध, ध्वनि और शब्द को ग्रहण करती हैं। स्मरण इन मय से भिन्न है।

वह किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता। अतः इन्द्रियों के अतिरिक्त और ही कोई रमण कर्त्ता होना चाहिए। वही आत्मा है।

और सुनो। यदि इन्द्रिया ही जानन-देखने की किया करती हैं तो मुर्दा क्यों नहीं जानता देखता? भौतिक इन्द्रिया तो उसका प्रायः ज्यों की त्यों चली रहती हैं? इससे भी यही जान पड़ता है कि ज्ञाना-दृष्टा कोई और ही था जो अब नहीं रहा है।

पाँच भूतों से चेतना की उत्पत्ति कहना भी भ्रमभूलक है। जलते हुए चूल्हे पर जब दाल-भात पकाया जाता है तब वहाँ पाँच भूत विद्यमान रहते हैं। दाल भात पृथ्वी है, पानी विद्यमान है, अग्नि का अस्तित्व है, वायु मौजूद है और आकाश तो सर्वव्यापक होने से है ही। इस प्रकार वर्तन में पाँचों भूतों का अस्तित्व होने से उसके भीतर से आपका कहा हुआ 'पुतला' क्यों नहीं निकल पड़ता? थोड़े समय के लिए यह मान लिया जाय कि पञ्च भूत ही चेतना की उत्पत्ति के कारण हैं तो यह भी बताइए कि वे उपादान-कारण हैं या निमित्त कारण हैं? उपादान-कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे सूत उपादान कारण है और वस्त्र उपादेय अर्थात् कार्य है। तो जैसा सूत होया वैसा ही वस्त्र बनेगा। यह कभी नहीं हो सकता कि उपादान कारण अन्य प्रकार का हो और कार्य अन्य प्रकार का। इस सर्वसम्मत न्याय-सिद्धान्त के अनुसार भूतों के अनुरूप ही चेतन्य उत्पन्न होगा। अतः पृथ्वी में जो कठिनता है वह चेतन्य में आएगी। पानी की तरलता, अग्नि की उष्णता, वायु की गतिशीलता और आकाश की व्यापकता या शब्दवत्ता भी चेतन्य में आनी चाहिए। पर यह प्रतीति-विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त जो गुण उपादान कारण में नहीं होते वे उपादेय में भी नहीं

उत्पन्न करती हैं। ये निष्फल हैं। प्राप्त सुखों को अधिक से अधिक भोग लेना ही मनुष्य का कर्त्तव्य है।

कुवेर की सब बातें मुनिराज ने बड़ी शान्ति के साथ सुनीं जब वह कह चुका, तो मुनिराज बड़ी गभीरता से मधुर स्वर बोले—भाई कुवेर, तुम जो कह रहे हो, उस पर गभीरता से तुमने विचार नहीं किया जान पड़ता। तुम्हारी आद्योपान्त सभी बा अप्रामाणिक और भ्रान्तिमूलक है। जिसे तुमने अभी पुत कहा है, यह यदि घट-पट आदि पदार्थों की भाँति जड है, जानना, देखना, सुनना, बोलना आदि चेष्टाएँ-जो अन्य पदार्थों में कदापि नहीं होती, इसमें कैसे होती हैं। यदि जड होने पर भी, यह चेष्टाएँ इस पुतले में होती हैं तो अन्य पदार्थों में क्यों नहीं होती? जड वस्तु में जानने-देखने की क्रिया नहीं होती। यह शरीर यदि केवल जड है, तो इसमें भी यह क्रिया नहीं होती। पर इन क्रियाओं का अस्तित्व अनुभव सिद्ध है। यह भी प्रमाणित है, कि शरीर में जानने देखने की क्रिया का क जडके अतिरिक्त और ही कोई पदार्थ है। वही पदार्थ आत्मा। यदि यह कहो, कि जानने-देखने की क्रिया आत्मा नहीं कर किन्तु इन्द्रिया करती हैं, और इन्द्रिया भौतिक हैं अतः आत्मा अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। सो यह कथन भी ठीक नहीं है हमारे अन्दर कुछ ऐसी भी क्रियाएँ हैं, जिन्हें करना इन्द्रियों शक्ति से बाहर हैं। उदाहरण के लिए स्मृति को लो। जिस वक्त तुमने देखा है, सुना है, या अनुभव किया है, उसका तुम मग्न-समय पर स्मरण आया करता है। यथाओ यह स्मरण किम इन्द्रिय से होता है? पाँच इन्द्रिया स्पर्श, रस, गंध, वीर शब्द को ग्रहण करती हैं। स्मरण इन मग्न से भिन्न है

वह भित्ती भी इन्द्रिय में नहीं प्रोता। अतः इन्द्रियों के अविरक्त और हो फोड़ रमरण कर्ता होना चाहिए। नहीं आत्मा है।

और सुनो। यदि इन्द्रिया दा ज्ञान-देवने की क्रिया करती हैं तो मुर्दा क्यों नहीं जानता देवता? भौतिक इन्द्रिया जो उसक प्राय ज्या की सों चगी रहती है? इसने भी पक्षी जान पड़ता है कि झाचा दृष्टा कोई और ही या जा अर नहीं रहा है।

पाच भूतों से चेतना की उत्पत्ति रुदना भी भ्रममूलक है। जलते हुए चूल्ह पर जप दाल-भात पचाया जाता है वन वहाँ पाचों भूत विद्यमान रहते हैं। दाल भात पृथ्वी है, पानी विद्यमान है, अग्नि का अस्तित्व है, पायु मौजूद है और आकारा जो सर्व-व्यापक होने से है ही। इस प्रकार उत्पन्न में पाचों भूतों का अस्तित्व होने से उसके भीतर से आपदा कहा हुआ 'पुतला' क्यों नहीं निकल पड़ता? थोड़े समय के लिए यह मान लिया जाय कि पञ्च भूत ही चेतना की उत्पत्ति के कारण हैं तो भी बताइए कि वे उपादान-कारण हैं या निमित्त कारण हैं? उपादान-कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति होती है। सूत उपादान कारण है और धन न्यायेय अर्थात् कार्य है। सूत होमा वैसा ही धन बनेगा। यह कभी नहीं हो सकता। दान कारण अन्य प्रकार का हो और कार्य अन्य प्रकार में सर्वसम्मत न्याय-सिद्धान्त के अनुसार भूतों के अनुरूप उत्पन्न होगा। अतः पृथ्वी में जो अग्नि-उत्पत्ति आएगी। पानी की तरलता, अग्नि की तरलता, वायु की तरलता और आकाश की व्यापकता, वायु की तरलता, वायु की तरलता आनी चाहिए। पर यह प्रतीति-विशेष ही है। गुण उपादान कारण में नहीं होने

न
हि
है
स
है
ए
की
र
में
र
क

उत्पन्न करती हैं। ये निष्फल हैं। प्राप्त सुखों को अधिक से अधिक भोग लेना ही मनुष्य का कर्तव्य है।

कुवेर की सब बातें मुनिराज ने बड़ी शान्ति के साथ सुनीं। जब वह कह चुका, तो मुनिराज बड़ी गभीरता से 'मधुर' स्वर में बोले—भाई कुवेर, तुम जो कह रहे हो, उम पर गभीरता से तुम ने विचार नहीं किया जान पड़ता। तुम्हारी आद्योपान्त सभी बातें अप्रामाणिक और भ्रान्तिमूलक हैं। जिसे तुमने अभी पुतल कहा है, यह यदि घट-पट आदि पदार्थों की भांति जड़ है, तो जानना, देखना, सुनना, बोलना आदि चेष्टाएँ जो अन्य जड़ पदार्थों में कदापि नहीं होती, इसमें कैसे होती हैं। यदि जड़ होने पर भी, यह चेष्टाएँ इस पुतले में होती हैं तो अन्य पदार्थों में क्यों नहीं होती? जड़ वस्तु में जानने-देखने की क्रिया नहीं होती। यह शरीर यदि केवल जड़ है, तो इसमें भी यह क्रियाएँ न होतीं। पर इन क्रियाओं का अस्तित्व अनुभव सिद्ध है। अतः यह भी प्रमाणित है, कि शरीर में जानने देखने की क्रिया का कर्ता जड़के अतिरिक्त और ही कोई पदार्थ है। वही पदार्थ आत्मा है। यदि यह कहो, कि जानने-देखने की क्रिया आत्मा नहीं करता किन्तु इन्द्रिया करती हैं, और इन्द्रिया भौतिक हैं अतः आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। सो यह कथन भी ठीक नहीं है। हमारे अन्दर कुछ ऐसी भी क्रियाएँ हैं, जिन्हें करना इन्द्रियों की शक्ति से बाहर है। उदाहरण के लिए स्मृति को लो। जिस वस्तु को तुमने देखा है, सुना है, या अनुभव किया है, उसका तुम्हें समय-समय पर स्मरण आया करता है। यथाओ यह स्मरणज्ञान किस इन्द्रिय से होता है? पाच इन्द्रिया स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को ग्रहण करती हैं। स्मरण इन सब से भिन्न है।

यह किसी भी इन्द्रिय से नहीं होता। अतः इन्द्रियों के अतिरिक्त प्रौर ही कोई रमरण फर्त्ता होना चाहिए। वही आत्मा है।

और सुनो। यदि इन्द्रिया ही जानने-देखने की किया करती हैं तो मुर्दा क्यों नहीं जानता देखता? भौतिक इन्द्रिया तो उसके साथ ज्या भी खो चनी रहती हैं? इससे भी यही जान पड़ता है कि ज्ञाना दृष्टा कोई और ही था जो अब नहीं रहा है।

पाच भूतों से चेतना की उत्पत्ति कहना भी भ्रममूलक है। जलते हुए चूल्हे पर जब दाल-भात पकाया जाता है तब वहाँ पाचों भूत विद्यमान रहते हैं। दाल-भात पृथ्वी है, पानी विद्यमान है, अग्नि का अस्तित्व है, वायु मौजूद है और आकाश तो सर्वव्यापक होने से है ही। इस प्रकार वर्तन में पाचों भूतों का अस्तित्व होने से उसके भीतर से आपका कहा हुआ 'मुत्ता' क्यों नहीं निकल पड़ता? थोड़ा समय के लिए यह मान लिया जाय कि पञ्च भूत ही चेतना की उत्पत्ति के कारण हैं तो यह भी बताइए कि वे उपादान-कारण हैं या निमित्त कारण हैं? उपादान-कारण के अनुरूप ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे सूत उपादान कारण है और वस्त्र उपादेय अर्थात् कार्य है। तो जैसा सूत होया वैसा ही वस्त्र बनेगा। यह कभी नहीं हो सकता कि उपादान कारण अन्य प्रकार का हो और कार्य अन्य प्रकार का। इस सर्वसम्मत न्याय-सिद्धान्त के अनुसार भूतों के अनुरूप ही चैतन्य उत्पन्न होगा। अतः पृथ्वी में जो कठिनता है वह चैतन्य में आएगी। पानी की तरलता, अग्नि की उष्णता, वायु की गतिशीलता और आकाश की व्यापकता या शब्दबत्ता भी चैतन्य में आनी चाहिए। पर यह प्रतीति-विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त गुण उपादान कारण में नहीं होते वे उपादेय में भी

सकते। ज्ञान और दर्शन शक्ति पूर्व कथन नुसार भूतों में नहीं है अतः चेतन में भी न होनी चाहिए। इससे यह मालूम होता है कि भूत चेतना के प्रति उपादान कारण नहीं है।

भूतों को चेतना का निमित्त कारण मानना भी असंगत है। भूत यदि निमित्त कारण हैं तो उपादान कारण क्या होगा? बिना उपादान कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। आप पाच भूतों के अतिरिक्त और तो कोई वस्तु मानते नहीं और उनको जब निमित्त कारण मान लिया तो उपादान कारण कुछ भी न रहा। जब उपादान कारण ही नहीं तब निमित्त कारणों से कार्य होगा कैसे? कुम्भार मौजूद हो, चक्र हो, डण्डा हो, सूत हो, पर बिना मिट्टी रूप उपादान के घट नहीं बन सकता। इसी प्रकार चूल्हा हो, तवा हो, अग्नि हो, पाचक हो, सब निमित्त कारण विद्यमान हों फिर भी आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती। इस प्रकार भूतों को निमित्त कारण मानने से भी आप चेतना की उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सकते। अतएव आत्मा भूतों से उत्पन्न नहीं होता है। वह नित्य है, अजर-अमर है। यह बात भी युक्ति से सिद्ध की जाती है पर अभी तो सामान्य रूप से आत्मा का ही समझना है।

एक बात और कहलू। यदि आत्मा भूतों में भिन्न कोई वस्तु नहीं है तो मृत्यु क्या चीज है? कौन मरता है? क्यों मरता है? कैसे मरता है? इस पर भी तानिक विचार करो। तुम्हारे कथनानुसार पाच भूत ही सब कुछ हैं तो मुर्दा निश्चेष्ट क्यों हो जाता है? यदि कक्षी निःसंभ से तेज और वायु तत्त्व निकल जाते हैं तो टीक नहीं। मुर्दे में प्रयत्नपूर्वक वायु भरी जा सकती है और तेज भी आ सकता है। क्या इन दोनों के भरने से मृतक जीवित

हो जायगा ? यदि नहीं, तो स्वीकार करो कि वह कोई निराली वस्तु है जिसके सद्भाव में प्रारंभ जीवन कहलाता है और अभाव में मृतक कहलाता है। वही निराली वस्तु आत्मा है। इन सब युक्तियों से आत्मा का अस्तित्व भली भाँति समझा जा सकता है।

पहले यह पतलाया जा चुका है कि आत्मा का उत्पादक कोई कारण नहीं है। जिसका उत्पादक कोई कारण नहीं होता और जिसका अस्तित्व होता है वह वस्तु नित्य होती है। न्यायशास्त्र में कहा है—‘सदकारणवन्नित्यम् ।’ इस न्याय से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। जब आत्मा नित्य है और वह एक ही पर्याय में सदा नहीं रहती तो दूसरी पर्याय में अवश्य जानी चाहिए। आत्मा का एक पर्याय त्याग कर दूसरी पर्याय में जाना ही परलोक गमन कहलाता है। अतः आत्मा का परलोक-गमन भी होता है।

भाई कुबेर, तुम्हें जो भ्राति हो रही है वैसी ही भ्राति अन्य लोगों को भी होती है। इस भ्राति के मूल में एक प्रकार का अहंकार है। मनुष्य यह सोचने लगता है कि ससार में जो कुछ है, मैंने सब जान लिया है। जो मैं नहीं जानता वह है ही नहीं। इस मिथ्या अभिमान से नाना प्रकार की भ्रातियों का जन्म होता है और मनुष्य सम्यग्ज्ञान से वंचित रह जाता है। वस्तुतः माधारण मनुष्य एक भ्रमोदय वच्चे के ही समान है। उस में ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान की बहुत बड़ी मात्रा विद्यमान रहती है। ससार में बहुत सी वस्तुएँ हैं और एक-एक वस्तु में अनन्त-अनन्त धर्म हैं। उन सब का ज्ञान तो सर्वज्ञ को ही हो सकता है। हमारा सामर्थ्य ही कितना है ? हमारे पास ज्ञान के साधन इन्द्रियाँ हैं। वे अपने-अपने नियत विषय को ही

सकते। ज्ञान और दर्शन शक्ति, पूर्ण कथन नुसार, भूता में नहीं है अतः चेतन में भी न होनी चाहिए। इससे यह मात्स्य होता है कि भूत चेतना के प्रति उपादान कारण नहीं है।

भूतों को चेतना का निमित्त कारण मानना भी असंगत है। भूत यदि निमित्त कारण हैं तो उपादान कारण क्या होगा? बिना उपादान कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। आप पांच भूतों के अतिरिक्त और तो कोई वस्तु मानते नहीं और उनको जब निमित्त कारण मान लिया तो उपादान कारण कुछ भी न रहा। जब उपादान कारण ही नहीं तब निमित्त कारणों से कार्य होगा कैसे? कुम्भार मौजूद हो, चक्र हो, डस्टा हो, सूत हो, पर बिना मिट्टी रूप उपादान के घट नहीं बन सकता। इसी प्रकार चूल्हा हो, तवा हो, अग्नि हो, पाचक हो, सब निमित्त कारण विद्यमान हों फिर भी आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती। इस प्रकार भूतों को निमित्त कारण मानने से भी आप चेतना की उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सकते। अतएव आत्मा भूतों से उत्पन्न नहीं होता है। वह नित्य है, अजर-अमर है। यह बात भी युक्ति से सिद्ध की जाती है, पर अभी तो सामान्य रूप से आत्मा का ही समझना है।

एक वान और कहलू। यदि आत्मा भूतों से भिन्न, कोई वस्तु नहीं है तो मृत्यु क्या चीज है? कौन मरता है? क्यों मरता है? कैसे मरता है? इस पर भी तनिक विचार करो। तुम्हारे कथनानुसार पांच भूत ही सब कुछ हैं तो मुर्दा निश्चेष्ट क्यों हो जाता है? यदि कहे कि उसमें मे तेज और वायु तत्त्व निकल जाते हैं तो ठीक नहीं। मुर्दे में प्रयत्नपूर्वक वायु-भरी जा सकती है और, तेज भी जा सकता है। क्या इन दोनों के भरने से मृतक जीवित

हो जायगा ? यदि नहीं, वो स्वीकार करो कि वह कोई त्रिगुली वस्तु है जिसके सद्भाव में प्राणी जीवन कहलाता है और अभाव में मृतक कहलाता है। वही निराली वस्तु 'आत्मा' है। इन सब युक्तियों से आत्मा का अस्तित्व भली भाँति समझा जा सकता है।

पहले यह पतलाया जा चुका है कि आत्मा का उत्पादक कोई कारण नहीं है। जिसका उत्पादक कोई कारण नहीं होता और जिसका अस्तित्व होता है वह वस्तु नित्य होती है। न्यायशास्त्र में कहा है—'सदकारणवन्नित्यम्।' इस न्याय से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। जब आत्मा नित्य है और वह एक ही पर्याय में सदा नहीं रहती तो दूसरी पर्याय में अवश्य जानी चाहिए। आत्मा का एक पर्याय त्याग कर दूसरी पर्याय में जाना ही परलोक गमन कहलाता है। अतः आत्मा का परलोक-गमन भी होता है।

भाई कुंवर, तुम्हें जो भाँति हो रही है वैसी ही भाँति अन्य लोगों को भी होती है। इस भाँति के मूल में एक प्रकार का अहंकार है। मनुष्य यह सोचने लगता है कि ससार में जो कुछ है, मैंने सब जान लिया है। जो मैं नहीं जानता वह है ही नहीं। इस मिथ्या अभिमान से नाना प्रकार की भाँतियों का जन्म होता है और मनुष्य सम्यग्ज्ञान से वंचित रह जाता है। वस्तुतः साधारण मनुष्य एक अवोध बच्चे के ही समान है। उस में ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान की बहुत बड़ी मात्रा विद्यमान रहती है। ससार में बहुत सी वस्तुएँ हैं और एक-एक वस्तु में अनन्त-अनन्त हैं। उन सब का ज्ञान तो सर्वज्ञ को ही हो सकता है। सामर्थ्य ही कितना है ? हमारे पास ज्ञान के साधन इंद्रियाँ हैं। वे अपने-अपने निविषय को ही स्थूल-

यतनाती हैं। मन इन्द्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थ को ही जानता है। वह स्वतन्त्र रूप से किसी नये पदार्थ को नहीं जानता। जैसे लकड़ी तोलने के भारी काटे पर पानी का एक बिन्दु नहीं तुल सकता, फिर भी यह कहना सत्य नहीं कि जल-बिन्दु में गुरुत्व-जरा भी नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि इन्द्रियों से बहुत से सूक्ष्म पदार्थ प्रतीत नहीं होते फिर भी उनका सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने शरीर की ओर नजर डालो। छाती, पेट, पीठ, पैर, हाथ मस्तक आदि—आदि अगोपाग ही इन्द्रिय-गोचर होते हैं। इनके अन्दर अनेक पदार्थ हैं, वे दृष्टि-गोचर नहीं होते। फिर भी उनका अस्तित्व तो मानना ही पड़ता है। नास्तिक मतानुयायी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मान कर और अनुमान अगम आदि प्रमाणों को अमान्य करके गम्भीर भूल करते हैं। जीवन-व्यवहार भी अकेले प्रत्यक्ष से नहीं चल सकता। हम अपने पूर्वजों की लिखावट के अनुसार ले-र-देन आदि व्यवहार करते हैं। यह लिखावट लौकिक आगम है। धूम्र को देख कर अग्नि का अनुमान सभी करते हैं। फिर क्यों इन्हें प्रणाम-कोटि से निकाल दिया जाता है? महान् पुरुषों ने कठोर तपस्या और साधना करके जो विशिष्ट अनुभव प्राप्त किये हैं, उन्हें अनुभवों को शब्द रूप में अंकित किया जाता है। वही आगम है। आगम की सच्चाई को भी परखने की कसौटी है। उस कसौटी पर कसने से जो आगम बाधारहित सिद्ध हो उसे प्रमाणभूत मानना चाहिए। निस्वार भय से मैं इतना ही कहूंगा कि सर्वज्ञ और वीतराग महात्मा के यथन अन्यथा नहीं हो सकते। आत्मा के विषय में वीतराग या आगम कहता है—

अमृत्तिभावा, अमृत्तभावा वि ये होइ निचो।

अजभक्त्यहेउ निययस्म उधो, ससारहेउ च वयंति चध ॥

निर्ग्रन्थप्रवचन ।

अर्थात् आत्मा अमूर्त्त या रूप रस आदि से रहित होने के कारण इन्द्रियो द्वारा नहीं ग्रहण की जा सकती । अमूर्त्त होने के कारण वह नित्यामी है । प्रज्ञा की अपेक्षा अनादिकाल से लगे हुए राग-द्वेष आदि विभाव-कर्म आत्मा के बधन है और यह बधन ही ससार में भ्रमण कराने के कारण होते हैं ।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि अरूपी आत्मा के साथ रूपी कर्मों का बध कैसे हो सकता है ? सर्दी गर्मी आदि रूपी पदार्थों का प्रभाव रूपी पदार्थों पर ही पड़ता है । अरूपी आकाश पर नहीं । इसी प्रकार कर्मों का प्रभाव अरूपी आत्मा पर नहीं हो सकता । यह प्रश्न सही है और इसका उत्तर और भी सही है । सचमुच जो वस्तु सर्वथा अरूपी है उसके साथ कर्म-बध नहीं हो सकता । अरूपी के साथ कर्म का बध होता तो मुक्तात्माओं के भी बध होता । पर सात्त्विक आत्मा वास्तव में अमूर्त्त नहीं है । कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ लगे हुए हैं अतएव आत्मा अनादिकाल से मूर्त्त भी हो रहा है । जब ससारी आत्मा विभाव परिणति के कारण मूर्त्त है-रूपी है और कर्म भी रूपी हैं, तथा कर्मों का रूपी के साथ बध हो सकता है तो आत्मा के साथ कर्मों का क्या न हो सकेगा ? हा, आत्मा एक बार जब कर्मों से है तब वह अमूर्त्त स्वभाव में प्रगट हो जाता है । उस

बध नहीं हो सकता और यही कारण है कि मुक्तात्मा एक बात और है । मूर्त्त के

पड़ जाता

आच्छा-

बतलाती हैं। मन इन्द्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थ को ही जानता है। वह स्वतन्त्र रूप से किसी नये पदार्थ को नहीं जानता। जैसे लकड़ी तोलने के भारी काटे पर पानी का एक विन्दु नहीं तुल सकता, फिर भी यह कहना सत्य नहीं कि जल-विन्दु में गुरुत्व-जरा भी नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि इन्द्रियों से बहुत से सूक्ष्म पदार्थ प्रतीत नहीं होते फिर भी उनकी सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपने शरीर में और नजर डालो। छाती, पेट, पीठ, पैर, हाथ मस्तक आदि—आदि अगोपाग ही इन्द्रिय-गोचर होते हैं। इनके अन्दर अनेक पदार्थ हैं वे दृष्टि-गोचर नहीं होते। फिर भी उनका अस्तित्व तो मानना ही पड़ता है। नास्तिक मतानुयायी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मान कर और अनुमान आगम आदि प्रमाणों को अमान्य करके गम्भीर भूल करते हैं। जीवन-व्यवहार भी अकेले प्रत्यक्ष से नहीं चल सकता। हम अपने पूर्वजों की लिखावट के अनुसार ले-देन आदि व्यवहार करते हैं। यह लिखावट लौकिक आगम है। धूम्र को देख कर अग्नि का अनुमान सभी करते हैं। फिर क्यों इन्हें प्रणाम कोटि से निकाल दिया जाता है? महान् पुरुषों ने यथोत्तर तपस्या और साधना करके जो विशिष्ट अनुभव प्राप्त किये हैं, उन्हीं अनुभवों को शब्द रूप में अंकित किया जाता है। वही आगम है। आगम की सच्चाई को भी परखने की कसौटी है। उस कसौटी पर कसने से जो आगम आधारहित सिद्ध हो उसे प्रमाणभूत मानना चाहिए। विस्तार भय से मैं इतना ही कहूंगा कि सर्वज्ञ और वीतराग महात्मा के वचन अन्यथा नहीं हो सकते। आत्मा के विषय में वीतराग का आगम कहता है—

इदियगेज्ज् अमुत्तिभाया, अमुत्तभाया पि य होइ निच्चो ।

अजभूतथहेउ निययस्म उधो, ससारहेउ च वयति उधं ॥

निर्ग्रन्थप्रवचन ।

अर्थात् आत्मा अमूर्त्त या रूप रस आदि से रहित होने के कारण इन्द्रियो द्वारा नहीं ग्रहण की जा सकती । अमूर्त्त होने के कारण वह नित्य भी है । प्रवाह की अपेक्षा अन्तादि काल से लगे हुए राग-द्वेष आदि विभाव-कर्म आत्मा के बधन हैं । और यह बधन ही ससार में भ्रमण कराने के कारण होते हैं ।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि अरूपी आत्मा के साथ रूपी कर्मों का बध कैसे हो सकता है ? सर्दी गर्मी आदि रूपी पदार्थों का प्रभाव रूपी पदार्थों पर ही पड़ता है । अरूपी आकाश पर नहीं । इसी प्रकार कर्मों का प्रभाव अरूपी आत्मा पर नहीं हो सकता । यह प्रश्न सही है और इसका उत्तर और भी सही है । सचमुच जो वस्तु सर्वथा अरूपी है उसके साथ कर्म-बध नहीं हो सकता । अरूपी के साथ कर्म का बध होता तो मुक्तात्माओं के भी बध होता । पर सासारिक आत्मा वास्तव में अमूर्त्त नहीं है । कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ लगे हुए हैं अतएव आत्मा अनादिकाल से मूर्त्त भी हो रहा है । जब ससारी आत्मा विभाव परिणति के कारण मूर्त्त है-रूपी है और कर्म भी रूपी हैं, तथा रूपी का रूपी के साथ बध हो सकता है तो आत्मा के साथ कर्मों का बध क्यों न हो सकेगा ? हा, आत्मा एक बार जब कर्मों से छूट जाता है तब वह अमूर्त्त स्वभाव में प्रगट हो जाता है । उस समय कर्मों का बध नहीं हो सकता और यही कारण है कि मुक्तात्मा फिर ससार में लौटकर नहीं आते । एक बात और है । मूर्त्त के ससर्ग से उमूर्त्त पदार्थ पर भी मूर्त्त पदार्थ का प्रभाव पड़ जाता है । मंदिरा मूर्त्त है फिर भी अमूर्त्त चेतना शक्ति को वह आन्धा-

वज्रवीर्य को ससार से विरक्ति हो गई। वह निजानन्द में निमग्न होने के लिए उत्सुक हुआ। अपने राज्य का समस्त भार वज्रनाभ के कंधों पर डाल कर उसने अपनी पत्नी और कुवेर के साथ निर्ग्रन्थ-दीक्षा धारण की। दीक्षा ग्रहण करके वे अपने गुरु महा-राज के साथ अन्यत्र विहार कर गये।

वज्रनाथ परम्परागत राज्य का न्याय-नीति के साथ संचालन करने लगा। कुछ दिनों बाद वज्रनाभ की पटरानी विजय देवी के उदर से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम चक्र-युध रखा गया। शिक्षा ग्रहण करने योग्य होने पर कलाचार्य को सौंप दिया गया और वहां सादगी तथा संयम के साथ रहते हुए उसने समस्त कलाओं एवं विविध शास्त्रों में निष्णातता प्राप्त की। एक बार राजा वज्रनाभ गवाक्ष में बैठा था। वहां शुभ विचार करते-करते उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। इस ज्ञान के प्रभाव से उसने यह ज्ञान लिया कि पूर्व भव में मैंने दीक्षा धारण की थी। उसी धर्मादायिता के शुभ फल से मुझे इस जन्म में यह राजसी वैभव, परिपूर्ण इन्द्रियों वाला सुन्दर शरीर, धार्मिक कुल विशिष्ट बुद्धि और धर्म का सयोग प्राप्त हुआ है। वास्तव में देखा जाय तो पूर्व भव में आराधित धर्म ने ही इस भव में मेरा साथ दिया है। धर्म के अतिरिक्त और सब स्वजन-धन-धान्य आदि वहीं रह गये। कोई मेरे साथ न आ सका। अब भी यही होगा। सब कुछ यहीं रह जायगा। मेरे द्वारा किया हुआ धर्म या अधर्म मेरे साथ जायगा। मैंने पूर्व जन्म में जो सम्पत्ति उपार्जित की थी वह मैं भोग रहा हू। मगर भविष्य में क्या होगा? संसार तो न्यार्थ का भण्डार है। शरीर क्षण-भंगुर है, वैभव चंचल है।

५ मे जो मन को लुभाने वाले सुन्दर दृश्य दिग्गलाई पड़ते हैं,

वे आखे खोलने पर न जाने कहा छिप जाते हैं ? यही दशा तो सासारिक वस्तुओं की है। भेद इतना है कि स्वप्न के पदार्थ आख खुलते ही सब विलीन हो जाते हैं। और ससार के पदार्थ आख मुदते ही विलीन हो जाते हैं चिरस्थायी दोनो नहीं है। मृत्यु अलम ही प्राणियों की घात में रहती है। अक्सर मिलने पर वह किसी का मुलाहिजा नहीं करती। सनको अतीत के असीम उदर में धकेल देती है। अतएव धर्म की आराधना ही सार है। 'धर्मो रक्षति रक्षतः।' जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो सूर्य बड़ी आन-बान के साथ प्रभात में उदित होता है वही सध्या के समय अस्त हो जाता है। जो फूल एक दिन यौवन को प्राप्त होकर फूलता खिलता है वही वायु का एक झरोका लगते ही धूल में मिल जाता है या सूर्य की प्रचंड किरणों में भस्म होकर साक बन जाता है। इसी प्रकार जो प्राणी उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य ही अन्तिम श्वास लेकर बिदा हो जायगा। अनादि काल से यही हो रहा है और आगे भी यही होगा। इसमें रच मात्र भी सन्देह नहीं—यह तो ध्रुव सत्य है। आयु का क्या ठिकाना है, अभी है—अभी नहीं। अतएव प्रशस्त सकल्प का उदय होते ही उसे कार्य रूप में परिणत कर देना चाहिए। मेरी आयु अधिक बीत गई है—थोड़ी सी शेष रही है। मगर मकान में आग लगने पर चारों ओर धाय-धाय धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएँ व्याप्त हो जाने पर मकान का स्वामी अपने बनते बल उसमें से जो कुछ भी निकाल पाता है, प्राणों की परवाह न कर के निष्कल लेता है या कम से कम निकालने का प्रयत्न तो करता ही है। इसी प्रकार मेरी जो भी थोड़ी-सी आयु अवशिष्ट है उसी को धर्मााराधना में लगा कर सार्थक बनाऊँ और बीती हुई आयु

की चिन्ता में ही शेष आयु समाप्त न कर दू। सयम रूपी नौका के बिना मसार-सागर का पार करना कठिन ही नहीं-असम्भव है। अतः मुझ सयम स्वीकार कर लेना चाहिए।

इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके वज्रनाभ ने अपने पुत्र चक्रयुध को बुलाकर सब बात सुना और समझा दी। पुत्र ने कहा—पिता जी सयम ग्रहण करना श्रेष्ठ है पर संयोगों का भी विचार कर लीजिए। आपकी आयु सयम लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही धर्म की विशिष्ट आराधना करे तो कौन हस्तक्षेप कर सकता है ?

राजा बोला—बेटा ! सयम में आयु की कोई रुकावट नहीं है। युवावस्था में संयम-पालन न करने के कारण वृद्धावस्था में द्विगुणित उत्तरदायित्व आ पड़ा है। मुझे इस उत्तरदायित्व का पालन करने दो। तुम समर्थ हो और समझदार हो। मेरे श्रम-स्कर मार्ग में बाधक न बनो। राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभालो। बेटा ! न्याय के साथ राज्य का संचालन करना, अपने कुल की कीर्ति की रक्षा करना, अनिति के पास न फटकना। नीति, राज्य की नींव है। अनीतिमय-राज्य बालू पर खड़ी हुई दीवार के समान अस्थिर है। साधारण राज्य की तो बात ही क्या, चक्रवर्ती विशाल और एकच्छत्र साम्राज्य भी, अनीति से डबना डोल सकता है।

अन्त में महाराज वज्रनाभ ने छेमकर मुनि के पास जैनेन्द्री दीक्षा धारण कर ली। अब तक वे प्रजा पर शासन करते थे, अब अपने आप पर अर्थात् आत्मा पर वे शासन करने लगे। हाड़-मांस की लोथ वाली स्त्री का परित्याग कर विरति रूपी रमणीय रमा को उन्होंने अपनी पटरानी बनाई। सवेग उनकी संतान,

विवेक मंत्री, विनय घोडा, आर आर्जव रूपी हाथी अब उनके पास था। शील रूपी रथ, शम-दम सवर रूप सेवक और सम्य-कृत्य रूप महल था। वह सतोष रूपी सिंहासन पर विराजमान थे, यश रूपी छत्र को धारण किये थे, और धर्मध्यान तथा शुक्ल-ध्यान रूपी दो चँवर उन पर ढुल रहे थे। इस प्रकार एक नया लोकोत्तर राज्य बसाकर वज्रनाभ मुनि आत्मा पर शासन करने लगे। वे गुरुजी से ज्ञान संपादन करने में कभी असावधानी न करते थे। थोड़े ही समय में उन्हें पूर्वी का ज्ञान प्राप्त हो गया। अथ तपस्या और ज्ञान ध्यात में जुट जाने के कारण उन्हें अनेक लब्धियों ने स्वयं आकर वरण किया। इस प्रकार अनेक असाधारण शक्तियों से संपन्न होने पर भी उन्हें लेशमात्र अहंकार न था। वे उन शक्तियों का दुरुपयोग कदापि न करते थे।

एक बार यत्र तत्र विहार करते हुए वज्रनाभ मुनि सुकच्छ विजय में पधारे, वहा उजलनाद्रि के समीप ठहर कर उन्होंने ध्यान किया। इधर कुर्कट नाति के सर्प का जीव जो नरक में पड़ा हुआ घोर व्यथाएँ भुगत रहा था, अपना नारकीय जीवन समाप्त कर उजलनाद्रि के समीप ही कुरगक नामक भील के रूप में रहता था। वह अपना तीर-रुमान लेकर आखेट करने के लिये निकला। उसकी दृष्टि वज्रनाभ मुनि पर पड़ी तो आग-बचूला हो गया। पूर्व भव के वैर के कारण उसका कपाय प्रज्वलित हो उठा। वह मुनि के पास आकर बोला अरे दुष्ट! प्रातः काल ही नजर आगया ? भोर होते ही तेरे देखने से बहुत अशुभ हुआ है न जाने आज का दिन कैसे कटेगा ? इस प्रकार बड़बड़ाते हुए उसके हृदय में कपाय फी और भी तीव्र ज्वाला धधक उठी। उसने मुनिराज को लक्ष्य बनाकर एक

नगर के निवासी सुरुचि सपन्न नीति परायण, धर्मनिष्ठ और उदार थे। राजा वज्रबाहु की रानी का नाम सुदर्शना था। रानी सुदर्शना सुन्दरी, सुशीला और पतिव्रता थी। एक बार सात समय पिछली रात्री में उसने एक भगल-स्वप्न देखा। वह विदुषी थी अतः उसे मालूम होगाया कि इस स्वप्न का फल क्या होगा? उसने अत्यन्त सावधानी के साथ अपने गर्भ का पालन-पोषण और रक्षण किया। यथा समय उसके एक चेष्टावान् सुन्दर बालक का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात् बारहवें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त होने पर पुत्रका नामकरण सस्कार किया गया। 'सुवर्णबाहु' उसका नाम रखा गया। बालक का लालन पालन बड़े प्रेम से हुआ और साढ़े सात सालकी उम्रमें उसे विद्याध्ययनके लिये भेज दिया गया। जब वह विद्या उपार्जन कर चुक और यौवन अवस्था में प्रविष्ट हुआ तो पिता ने राज-काज सचालन के योग्य समझकर राजगद्दी का स्वामी बना दिया। वज्रबाहु ने दीक्षा धारण करके उग्र तपस्या की और दृढ़ता से चारित्र्य का पालन किया। उनके कर्मों का सर्वथा क्षय हो गया और वे मुक्ति को प्राप्त हुए।

सुवर्णबाहु बड़ा ही भाग्यशाली नरेश था। उसका वक्षस्थल विशाल था, नेत्रों में दीप्ति थी, कंधे वृषभ के सामान मुट्ठे और मुजाएँ आजानु लम्बी थीं।

लम्बी लिलाट लम्बी भुजा, लम्बा नेत्र सिरें ।
क्या देखे ए ज्योतिषी, यह बैठो ही राज करे ॥

सुवर्णबाहु नरेश के शासन काल में प्रजा अत्यन्त सतु और सुखी थी 'प्रजा रक्षयतीति राजा' यह राजा शब्द

व्युत्पत्ति उस पर परिपूर्ण रूप से चरितार्थिणी थी। वह प्रजा का स्वामी नहीं सेवक था। प्रजा के रन्ध्राणु के लिए उसने अपने समग्र सुखों का उत्सर्ग किया था। राजा की आदर्श मर्यादा का उसने निर्माण किया, दृढता से पाला और अन्यान्य राजाओं के सामने आदर्श उपस्थित किया।

चसत ऋतु का समय था। एक बार सुवर्णबाहु उद्यान में जाकर आमोद-प्रमोद कर रहा था। घोड़े पर सवार होकर वह शीतल, मंद, सुगंध समीर में इधर-उधर घूम रहा था। घोड़ा उड़ा चंचल और द्रुतगामी था। ज्यों उसकी लगाम खींची जाती, त्यों ही वह रुकने के बदले और अधिक बग से दौड़ता था। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते सुवर्णबाहु अपने राज्य की सीमा से बाहर हो कर, राजा मण्चिंड की राज्य-सीमा में जा पहुँचा। उस राजा के एक कन्या थी। विसी नमिस्त्रि ने उसका पाणिग्रहण सत्कार सुवर्णबाहु के साथ होना बताया था। अतः मण्चिंड सुवर्णबाहु की प्रतीक्षा कर रहा था। आज अकस्मात् ही सुवर्णबाहु के मिलने से मण्चिंड को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने बड़े उत्सव के साथ अपनी कन्या पद्मावती का विवाह सुवर्णबाहु के साथ कर दिया। राजा सुवर्णबाहु आनन्द पूर्वक नवोढा पत्नी के साथ अपने राज्य में वापस आगया।

एक बार राजा सुवर्णबाहु अपने गगन चुम्बी विशाल प्रासाद के म्हरोखे में बैठा हुआ बाजार की शोभा का अवलोकन कर रहा था। उसने देखा, कि जनता का एक विशाल समूह एक ओर ही जा रहा है। राजा ने उसके विषय में अपने भृत्यों से पूछताछ की—आज यह क्या मामला है? क्या नगर में कोई महोत्सव है? यह विशाल जनसमूह आज इस प्रकार किधर उमड रहा है।

भृत्य ने कहा—देव ! आज सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग तीर्थंकर भगवान् का नगर में शुभागमन हुआ है । उन्हीं के हृदयानन्दजनक दर्शन और पावन पद-स्पर्श के लिए लोग जा रहे हैं ।

साक्षात् तीर्थंकर भगवान् के शुभागमन का सम्वाद सुनकर राजा के हृदय में आनन्द का अतिरेक हो गया । वह भगवान् के दर्शन और चरण-वन्दन के लिए उत्कण्ठित हो गया । अपन राजकीय ऐश्वर्य के साथ वह रवाना हुआ । ज्यों ही भगवान् के शरीर की छवि उसे दृष्टिगोचर हुई, त्यों ही उसने छत्र, चक्र आदि राज चिन्ह पृथक् कर दिये । मुह पर उत्तरासन करके दोनों हाथ जोड़े हुए वह प्रभु की सेवा में उपस्थित हुआ । वहा पहुँच कर उसने भक्तिपूर्वक भगवान् को तीन बार वन्दना की, नमस्कार किया और यथोचित आसन पर बैठ गया । उस दिन भगवान् न पच मकार के अनुयायिओं की कुयुक्तियों का प्रभावशाली शैली से निरसन करते हुए यह बतलाया कि पच सकार रूप धर्म ही आत्म कल्याण का साधक है ।

भगवान् ने फरमाया—“भव्य जीवो ! कर्मों की विचित्र लीला है । इन कर्मों में मोहनीय कर्म मय मे अधिक बलशाली है । यह मोह रूपी नट अनेक प्रकार से अपना अभिनय करता हुआ दृष्टिगोचर होता है । वह दृष्टि में दोष उत्पन्न करके वास्तविक वस्तु तत्त्व का ज्ञान श्रद्धान नहीं हाने देता और साथ ही सम्यक्-चारित्र रूपी महा मूल्यवान् रत्न चुरा कर आत्मा को दीन-हीन दशा में ला पटकता है । वह सम्यग्दर्शन और सम्यक्-चारित्र दोनों का हनन करता है । इसके चक्र में पड़े हुए प्राणी न केवल नाना आत्मा का ही अकल्याण करते हैं, किन्तु अपने मिथ्याज्ञान

के द्वारा अमद्भूत प्ररूपणा करके दूसर भोल प्राणियों के कल्याण मार्ग में भी बाधक बन जाते हैं। इस विश्व में नाना प्रकार के मत-मतान्तर इसी के बदौलत उत्पन्न होते हैं। मोह के सताये हुए प्राणियों ने इतने अत्रिक मिथ्यामतों की स्थापना करदी है, कि उन सब का विवेचन इन समय करना उचित नहीं है। मगर ध्यान में 'मकार-सकार' का ही विवेचन करूँगा। अनेक लोग कहते हैं, कि (१) मट्टिरा (२) मास (३) मबु (४) मञ्जली (५) मैथुन—यह पांच मकार जीव के अकल्याण-कर्ता नहीं है। यह तो जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है—

न मांभक्षणे दोषो, न मद्ये न च मैथुने ।
प्रवृत्तिरेषा भूताना, निवृत्तिस्तु महाफला ॥

इस प्रकार की प्ररूपणा स्वतः पतन की ओर जाने वाले ससारी प्राणियों को पतन के गहरे गर्त में गिराने के लिए, एक और बद्धा देने के समान है। आप लोग सोचें, कि यदि मास भक्षण आदि में दोष नहीं है, तो उनका त्याग महाफलदायक कैसे हो सकता है ? यदि निर्दोष वस्तुओं का त्याग करने से भी अच्छा फल होता हो, तो अहिंसा सयम आदि अनुष्ठानों का परित्याग करने से भी शुभ फल होना चाहिए। वास्तव में यह पांच मकार मोहरूपी महा मकार की सतान हैं। आत्मा के अध्वेयस का द्वार है और स्वर्ग मोक्ष के लिए अलग है। सञ्चा धर्म तो पांच सकार अर्थात् (१) सम्यक्त्व (२) सामायिक (३) सयम (४) सतोप और (५) स्वाध्याय हैं। यही आत्मा को हितकारक और सुख-कारक हैं।

समस्त विकारों को

नीतने वाले महापुरुष देव हैं

और जिन्होंने विकारों को नहीं जीता अर्थात् जो अठारह दोषों से युक्त है, उन पर और हिंसा, असत्य, चोरी, तथा अब्रह्म के भङ्ग गुरुओं पर और हिंसा प्रतिपादक एतान्त रूप धर्म पर श्रद्धा न रराते हुए, वीतराग देव, निर्गन्ध गुरु और दयामय धर्म पर दृढ़ प्रतीति रखना सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व ममस्त ज्ञान, एवं चारित्र की नींव है। इसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक् होते हैं। सम्यक्त्व के बिना होने वाली सब क्रियाएँ मोक्ष का कारण न होकर मसार की कारण होती हैं। ज्ञान सारा मिथ्या ज्ञान होता है। सम्यक्त्व की महान् कृपा से ही आत्मा सत्य मार्ग की ओर अभिमुक्त होता है। कहा भी है—

नरत्वेऽपि पशूयन्ते मिथ्यात्प्रग्रस्त चेतसः ।

पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वव्य चेतनाः ॥

अर्थात् जिस प्राणी का हृदय मिथ्यात्व-तिमिर से व्याप्त है, वह मनुष्य होने पर भी पशु के समान है। क्योंकि जैसे पशु में हिताहित का विशिष्ट विवेक नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्यात्मी में भी हिताहित का विशिष्ट विवेक नहीं होता। मिथ्यात्मी जीव अधर्म में धर्म, कुटुंब में देव और दुःख में सुख की कल्पना करता है। वह कल्याण मार्ग से विमुख होकर, ससार में भ्रमण करता है। इसके अतिरिक्त जिसकी चेतना, सम्यक्त्व रूपी निर्मल और प्रकाशमान रत्न में व्याप्त हो जाती है, वह पशु होने पर भी मनुष्य के समान है, क्योंकि उसे सत्-अमत्, कल्याण-अकल्याण का विवेक उत्पन्न हो जाता है। तिर्यच भले ही विशेष चारित्र का पालन न कर सके, फिर भी वह देश विरति का यथायोग्य आराधन कर सकता है। यदि देश-विरति का भी आराधन न कर

सके तो भी उसकी गति मुक्ति की आर हो जाती है । वह मात-महल की पहली माटी पर अरुद्ध हा जाता है । आर अन्त में निश्चय ही सिद्ध-पद प्राप्त करता है । अतः सम्यक्त्वहीन मनुष्य की अपेक्षा सम्यक्त्ववान् पशु अधिक श्रेष्ठ और मुक्ति के समीप है । सम्यक्त्व की बड़ी महिमा है । सम्यक्त्वो जीव नरकगति, तिर्यच गति और वाण-व्यन्तर आदि निम्न कोटि के देवों में उत्पन्न नहीं होता । सम्यक्त्वो जीव की श्रद्धा एमी होती है, कि जो देव काम-त्रिकारों से महित हैं, जो मल्लोक हैं, या अपने आधे अंगों में स्त्री को लिए फिरते हैं, व चीतराग नहा हो सकते । जो चीतराग नहीं वह सर्वज्ञ भी नहीं हा सकता । वे साधारण मनुष्यों की भाँति भोगी आर रागी हैं । अतः सासारिक मनुष्यों की ही कोटि के हैं । सच्चा देव तो आत्मा के स्वाभाविक गुणों की चरम सीमा को प्राप्त करता है । वह आत्मा का आदर्श है, और इसलिए उस पर श्रद्धा भक्ति रखने से फल्याण होता है । रागी द्वेषी दयो को आदर्श मान लेने से राग द्वेष की ही और चित्तवृत्ति आकृष्ट होगी और इसमें आत्मा में मलिनता की वृद्धि होगी । ऐसे देव न स्वयं मुक्त होंगे, न उनके निमित्त से भक्त जन मुक्ति पा सकेंगे । अतः जो जीव आत्मा को राग द्वेष के बन्धन से छुटा कर आत्मशुद्धि की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपना आदर्श ध्येय चीतराग भगवान् को ही बनाना चाहिए । जो स्वयं मोह-ममत्ता की कीचड़ में फँसे हैं, वे दूसरों को निर्मोह, निर्दोष एव पवित्र कैसे बनाएँगे ? जो स्वयं कर्म कालिमा से घिरे हैं, वे दूसरों को उज्वलता कैसे प्रदान करेंगे ? जो स्वयं पत्थर की नाव पर बैठे हुए, सागर के उदर में समाने को अभिमुख हो रहे हैं, वे अपने अनुयायियों को क्योंकर तार सकेंगे ? जो काम के तीखे तीरों

स्वयं वायल होकर स्त्रियों के दास बनने फिरते हैं, वं अण्ड ब्रह्म-
चर्य का मार्ग कैसे दिखा सकत हैं ? जो स्वयं भयभीत हैं, और
भय के मारे गदा, त्रिशूल चक्र आदि हाथियार बांधे फिरते हैं, वे
भक्तों को निर्भयता कैसे सिखाएंगे ? जो अपने शत्रुओं का
संहार करने के लिए मोक्ष में से भागे आते रहे जाते हैं, वे दया,
क्षमा और मध्यस्थता की सीख किस मुँह से दे सकेंगे ? अतएव
ऐसे देव, गुमुजु जीव के आदर्श नहीं हो सकते ।

अठारह दोषों पर जिन्होंने पूर्ण रूप से अतिम विजय प्राप्त
करली है, अतएव जो पूर्ण वीतराग है, पूर्ण सर्वज्ञ हैं, पूर्ण हित-
कर हैं, अनंत आत्मिक सुख के सागर हैं, चौतीस प्रतिशय और
पैंतीस व्याख्यान वाणी सहित हैं, जिन्होंने कामना मात्र को दबा
दिया है, निष्काम भाव में जो जगत को सुख का सन्मार्ग बतलाते
हैं वही सच्चे देव हैं । उनकी उपासना ही व्यक्ति को उन्हीं के
समान, सच्चा देव बनाती है, और ससार के दुखों से बचाकर
अजर-अमर अविनाशी पद पर पहुँचती है ।

सम्यग्दृष्टि जीव आत्मा की ओर अभिमुख होता हुआ दृष्टि
में एक ऐसी निर्मलता प्राप्त करता है, कि उसे तत्त्वों का मिथ्या-
ज्ञान नहीं होता । वह तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करता
है । यही सम्यग्ज्ञान है । यों तो ज्ञान आत्मा का गुण है, और
गुण सहभावी धर्म है अतएव वह आत्मा में सदैव विद्यमान
रहता है । किन्तु उसमें पर्यायान्तर होता रहता है दर्शन-
मोहनीय कर्म के उदय में जब मिथ्यात्व का उदय होता है, तो
मिथ्यात्व के ससर्ग से ज्ञान गुण विकृत हो जाता है—मिथ्या बन
जाता है । जब सम्यक्त्व प्राप्त होता है, तब ज्ञान का विकार भी
हो जाता है, और वह भी सम्यक्त्व प्राप्त करता है । इस

प्रकार स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन कारण और सम्यग्ज्ञान कार्य है। फिर भी जैसे सूर्य का उदय होने पर, प्रकाश और प्रताप एक साथ आविर्भूत होते हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्व का नाश होने पर सम्यक् ज्ञान और दर्शन भी युगपद् प्रकट हो जाते हैं।

अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ एव शुद्ध क्रियाओं में प्रवृत्ति करना सम्यक्-चारित्र्य है। इसका प्रारम्भ पाचवे गुणस्थान में होता है। पहले चारित्र्य का विद्वित् विवेचन किया जा चुका है।

धर्म की प्रवृत्ति उसके प्रवर्तक नेता में होती है। अतएव यह स्वाभाविक है, कि प्रवर्तक अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कर्त्तव्य-धर्म का विवेचन करे। मनोवृत्ति और आचरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए प्रवर्तक के आचरण का उसके द्वारा प्ररूपित धर्म पर गहरा प्रभाव देखा जाता है किसी भी धर्म के अनुयायी अपने धर्म प्रवर्तक के जीवन व्यवहार का अनुकरण करते हैं, अतः धर्मप्रवर्तक यदि आदर्श हो या आदर्श रूप में अंकित किया गया हो, तब तो उसके अनुयायी भी आदर्श बनना अपना ध्येय समझ कर प्रवृत्ति करते हैं। और यदि धर्मप्रवर्तक के जीवन में ही कोई आदर्श जैसी न हो, तो उसके अनुयायी भी आदर्शहीन होते हैं। फिर वह धर्म उनका पल्याण नहीं कर सकता। एक बात और है। साधारण जनता उपदेश की और दृष्टिपात न करके उपदेशक की ओर ही देखती है। इसलिए भी धर्मप्रवर्तक के जीवन में उसके उपदेश के अनुकूल तत्त्वों का विद्यमान रहना आवश्यक है। जो क्रोध की मूर्ति है, मान का मारा है, माया का पिंड है और लोभ के जाल में फँसा हुआ है, वह क्रोध, मान, माया, लोभ के परिहार का उपदेश नहीं दे सकता। और यदि देने की वृष्टता

करता है, तो श्रोताओं पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो त्यागी है, जिसने ससार सबधी उत्तमोत्तम भोग-विलास के सहज प्राप्त साधनों को तिनके की तरह त्याग दिया है, जिसकी वृत्ति, शत्रु-मित्र पर समान रूप से करुणा का वागि बरसाती है, जिसने कचन और कामिनी के आकर्षण पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जो शरीर में रहते हुए भी आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक् समझकर आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप में निरन्तर रमण करता है, जिसके हृदय वारिधि में शम-दम-नियम-यम-सयम की उत्तुंग तरंगें सदैव तरंगित होती रहती हैं, और वे तरंगें अब अनन्त एव अखण्ड आत्मानन्द में विलीन हो गई हैं, जो अपने समस्त कृत्यों को पूर्ण करके चरम लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, जिसकी दृष्टि से मानों अमृत क मरने बहते हैं जिसके मुग्धारविन्द से प्रस्फुटित होने वाला वाक् सारभ विश्व को व्याप्त करके आह्वित करता है, जिसने मोह-मल्ल को पछाड़ दिया है, जिसने असीम ज्ञान-दर्शन और अनन्त राक्षि संपादन करके आत्मिक निर्मलता का अन्तिम रूप सर्वसाधारण के समक्ष रख दिया है जो ससार में रहता हुआ भी ससार से अतीत हो गया है, वही वीतराग पुरुषोत्तम मनुष्य मात्र की श्रद्धा का, भक्ति का, पूजा का श्रेष्ठ पात्र है। उसी का आदर्श सामने रखने से प्राणी भवसागर को तर सकता है। उसीके द्वारा उपदिष्ट धर्म सच्चा धर्म है और उसी के धर्म को धारण करने वाले विरक्त त्यागी जन सच्चे गुरु हैं। सम्मग्नष्टि की यही विचारणा है।

सम्मग्नष्टि पुरुष उल्लिखित देव, गुरु, धर्म पर निश्चल प्रतीति रखता है। भयकर से भयकर यातनाएँ सहते हुए घोर कष्ट और पर भी बह कभी उस श्रद्धा से अणुमात्र भी डिगता नहीं।

भय, आशा, स्नेह, लोभ आदि काई भी आकर्षण उसे अपने निर्दिष्ट पथ से हटा नहीं सकता। वह हृद् धर्मों और प्रियधर्मों हाता है— वह अपने या अपने पुत्र-पौत्र आदि स्वजनों के लिए, उन्हें राय आदि से मुक्त करने के लिए भैरों, भवानी, चण्डी-मुण्डों, आदि कुदेवों की ओर नजर भी नहीं फेरता। वह कर्मों के फल पर पूर्ण विन्यास रखता है। मि. यात्वियों की भांति कुदेवों के शरणा में जाकर, वहा बलि आदि चढ़ा कर पुण्य फ बढ़ते भयकर पाप का उपार्जन कदापि नहीं करता। वह जानता है, कि जा देव स्वयं दूमरों करक के प्यासे हैं, दूसरों के मांस क भूये हैं, जो स्वयं जन्म और मरण की व्याधियों के शिकार हैं, व किसों की मृत्यु को कैसे निवारण कर सकेंगे? आयु कर्म यदि प्रबल है, तो कौन मार सकता है? आयु कर्म यदि समाप्त हो गया है, तो कौन बचा सकता है? माता वेदनीय का उदय है, तो कौन हमारा सुख छीन सकता है? यदि पूर्व कृत असातावेदनीय, अपना फल देने के लिए उग्रत हुआ है, तो उसे कौन रोक सकता है? यह इस प्रकार की पारमार्थिक विचारणा के द्वारा, वह कुदेवों का कभी आश्रय नहीं लेता।

वास्तव में कुदेवों की मान्यता मनाने में, उनकी चन्दना या सेवा करने से निरोगता या पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, राज्य वैभव आदि प्राप्त होना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव है। इसलिए निर्मल सम्यक्त्व के धारण करने वाले धर्मात्माओं का यह कर्त्तव्य है, कि वे यश-कीर्ति, ऋद्धि समृद्धि, वन वैभव, आरोग्यता आदि के झूठे लालच में पड़ कर, अपने सम्यक्त्व रूपी चिन्तामणि को खो दीन-दीन, दुर्गा न बने। सच्चे और झूठे देव आदि के स्वरूप का पहले भली भांति निश्चय करे। और सत्य पर सुमेरु की व

अद्विग विश्वास रखें। वह किसी भी प्रकार की भ्रमणा में पड़कर असत्य की ओर आकृष्ट न हो, कोई भी प्रलंभन उसे अपने सकल्प से न डिंगा सके। इस प्रकार असर्वज्ञ, रागी और द्वेषी देव का, देव मानना देवमूढता है।

कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, दम्भी, विषयों में आसक्त, त्याग का त्याग करने वाले, भोगों को भोगने वाले, इन्द्रियों के दास, कामनाओं के किकर और सयम से हीन व्यक्तियों को, अथवा आगमोक्त वस्त्र-पात्र आदि सयम के उपयोगी साधनों को नर्यादा से अधिक रखने वाले, मुनिवेषी गुरुओं को सच्चा गुरु मान कर जो उनकी भाक्ति करता है, वह पत्थर की नौका पर आरूढ़ होकर समुद्र पार करने की इच्छा करता है। इस प्रकार गुरु-मूढ़ व्यक्ति अज्ञ है, ऋणापात्र है। मनुष्य की उत्तमता का आधार सद्गुणों का विकास है। जिसके सद्गुणों का जितनी मात्रा में विकास हो गया है वह उतनी ही मात्रा में अधिक उत्तम है। यही कारण है, कि मुनि साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते और पूजे जाते हैं। यदि सामान्य जन की भांति गुरु भी लोभी, लालची, कामी, क्रोधी आदि हो तो दोनों में भेद ही क्या रह जाता है? यदि कुछ भेद है, तो वह यही, कि वह गुरु और अधिक पापी है क्योंकि वह त्यागी बन कर भी त्यागी नहीं है। वह अपनी नर्यादा का लोप करता है, समार को और अपनी आत्मा को धोखा देता है। और दूसरे के समक्ष बुरा उदाहरण उपस्थित करके दूसरों को भी अपनी भांति पतित बनाने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसे गुरु—फिर वे चाहे जिस वेप में हों, चाहे जहाँ रहते हों और चाहे जितना अज्ञान तप करते हों, त्याज्य हैं। जा रात-दिन के कीट बने रहते हैं, भग, गाजा, चरस, चड्डू आदि सभी

मादक द्रव्यों का सेवन करत हैं, जो न तपस्वी हैं, न ज्ञानी हैं, ऐसे दभी और अन्यायी गुरुओं में साधारण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। ऐसे गुरुओं को मानना गुरुमूढता है। और वह मिथ्यात्व का कारण है।

सम्यक्त्व की श्रद्धा के विषय में तीर्थंकर भगवान् ने कहा है—

परमत्थ संयथो अ, सुदिट्ठ परमत्थ सेवणा चापि—
वापन्न कुदमणपज्जणा य सम्मत्तसद्दहणा ॥

अर्थात् सम्यक्त्व का श्रद्धान इम प्रकार होता है, कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की कभी प्रशंसा न की जाय। क्योंकि प्रशंसा करने से अन्य भोले लोग उन्हें आदर्श मान कर उनके चक्कर में पड जाएंगे और अपनी वृत्ति में भी चंचलता उत्पन्न होगी। इस लिए उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जो देव सच्चे हैं, जिन का अनुसरण करने वाले गुरु सच्चे हैं और जिनके द्वारा प्रणीत काम्य धर्म सच्चा है, उनकी सच्चे हृदय से प्रशंसा और स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वे परमार्थ के स्वरूप को सम्यक् प्रकार से जानते हैं। उन्हीं का शरण ग्रहण करना चाहिए। उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। वही आत्मकल्याण के कारण हैं।

किसी भी पदार्थ का पूर्ण और सर्वाङ्गीण विवेचन करने की पद्धति यह है, कि उसके अंगों पर विवेचन किया जाय। अंगों के समूह को अंगी कहते हैं। जब तक अंगों का ज्ञान न हो तब तक अंगी की कल्पना करना कठिन है। यदि हम किसी के शरीर का समग्र वर्णन करना चाहें तो हमें अनिवार्य रूप से उस के अंगोंपागों की ओर दृष्टि डाल कर उनका वर्णन करना होगा। अंगों

का वर्णन ही एक प्रकार में अंगों का वर्णन है। क्योंकि अंग और अंगों में कदाचित् तादात्म्य संबंध होता है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए उनके अंगों का स्वरूप समझना अनिवार्य है। सम्यक्त्व के आठ अंग माने गये हैं। यह आठ अंग ही सम्यग्दर्शन हैं। अतः उनका सक्षिप्त स्वरूप जानना आवश्यक है। आठ अंग इस प्रकार हैं—

निस्सक्रियं निर्विक्रियं निश्चितिगच्छा अमूढ दिष्टी य ।
उववृह-थिरीकरणे, वच्छल्ल पभावणे अट्ट ॥

अर्थात् निश्शक्ति, निष्काम, निर्विक्रियता, अमूढदृष्टि, उपगृहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, यह आठ सम्यक्त्व के अंग या गुण हैं।

जिन भगवान् द्वारा प्ररूपित तत्त्व ही वास्तविक तत्त्व है। और उनका स्वरूप भी वही है, जो भगवान् ने बताया है। इस प्रकार की निश्चल श्रद्धा को निश्शक्ति अंग कहते हैं। श्रद्धा या विश्वास की अनिवार्य आवश्यकता पद-पद पर अनुभूति की जा सकती है। वह भौतिक ज्ञान में और क्या आध्यात्मिक जगत में श्रद्धा के बिना फल भर भी काम नहीं चलता। जब बुद्धि में एक प्रकार की चञ्चलता का प्रवेश होता है तब मनुष्य एसी परिस्थिति में आ जाता है, कि उसके सकल्प—जो जीवन में बहुमूल्य हैं, क्षण भर में नष्ट होने लगते हैं। वह अपने निश्चित पथ से भ्रष्ट होकर, विचरु की बागडोर को एक किनारे रख कर इधर-उधर निरुद्देश्य-सा भटकने लगता है। उस समय उसे अपने लक्ष्य की ओर आकृष्ट करने का कार्य श्रद्धा ही करती है। पूर्ण श्रद्धा के

सकल्प के अभाव में किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं

हो सकती। विशेषतया ऐसे क्षेत्र में, जहाँ कि माध्या का विषय अत्यन्त परोक्ष होता है बुद्धि बहुत बार भ्रमल जाती है। उसे श्रद्धा के अकुशल स्थिति पर लाना पड़ता है।

लोक व्यवहार में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। जो दूसरों पर अति अविश्वास करता है, वह दूसरों का अपन प्रति अविश्वास करने की प्रेरणा करता है। रोगी यदि औषध पर विश्वास करता है, तो उसे आरोग्य लाभ हासिल देखा जाता है। बहुत-से उपचार केवल मानसिक भावना पर ही अवलम्बित हैं। लाखों करोड़ों रुपयों का लेन-देन विश्वास के बल पर ही चलता है। इस प्रकार जिमने अतः करण में धर्म, आत्मा, मुक्ति, परलोक आदि विषयों में निश्चल श्रद्धा है, वही धर्म में दृढ़ रह सकता है। वही धर्मनिष्ठ कहला सकता है। जो सशयशील है, जो संदेह के भूले में भूलता रहता है, वह इतना भ्रष्ट स्तथा भ्रष्ट होता है। और 'सशयात्मा विनश्यति' इस उक्ति का पात्र बनता है। अतः वांतराग भगवान् के वचनों पर रचमात्र भी अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ अधविश्वास नहीं है। अधविश्वास और अश्रद्धा में बहुत अन्तर है। श्रद्धा में विवेक को पूर्ण स्थान है। और अधविश्वास अविवेक पर आश्रित है। अन्धविश्वास में परीक्षा का सर्वथा अभाव होता है। पर श्रद्धा में परीक्षा प्रधानता होती है। अधविश्वासी मत् असत् की और दृष्टि निपात ही नहीं करता। और श्रद्धालु मत् असत् पर पर्याप्त विचार करता है।

यात यह है, कि ससार में बहुतेरे ऐसे विषय हैं, अनेक ऐसे तत्त्व हैं, जिन पर हमारी बुद्धि का, हमारे तर्क का प्रकाश पहुँच सकता है। पर बहुत से ऐसे भी विषय हैं, जहाँ बुद्धि की पैठ नहीं है, तर्क का जहाँ प्रवेश ही असंभव है। ऐसे तत्वों को यदि,

तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया जाय, तो निष्फल ही प्राप्त होगी। यही नहीं वरन हम उस गूढ किन्तु वास्तविक तत्त्व के सम्यग्ज्ञान में भी वचिंत रह जाएँगे। मगर ऐसे तत्वों जो श्रद्धा की जाय, वह उसका प्ररूपक की परीक्षा करके जाननी चाहिये। वक्ता या प्ररूपक की परीक्षा किये बिना ही यद्वा-तद्वा-श्रद्धा कर ली जाती है, वह विवेक शून्य अधविश्वास किन्तु वक्ता की वीतरागता, सर्वज्ञता आदि गुणों की परीक्षा के यदि श्रद्धा को स्थान दिया जाय, तो वह श्रद्धा अभ्रान्त अविवेक पूर्ण होगी। सम्यग्दर्शन इसी प्रकार की विवेक युक्त श्रद्धा है—अधविश्वास नहीं। जो तर्क की कसौटी पर कस जा कर सत्य सिद्ध होता है, जिसका प्रणेता पूर्ण ज्ञानी और वीतराग है, वह तत्त्व कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। उस पर अखण्ड विश्वास रखना और शारीरिक या मानसिक कार्यों आदि के कारण उससे च्युत न होना निश्चित अंग है।

सम्यक्त्व का दूसरा अंग निःकाक्षितता है। काक्षा का अर्थ है—सन्कारों के फल की दृष्टि करना। मैं अमुक धर्म-कर्म करता हूँ, उसके फल स्वरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाय। तपस्या करता हूँ, इस तपस्या से मुझे स्वर्ग के भोगोपभोग मिलें। सामायिक या प्रतिक्रमण के बदले व्यापार में नफा हो या पुत्र प्राप्ति हो। इत्यादि आकाक्षा वर्मकृत्य के महान फल को तुच्छ और विकृत बना देती हैं। जैसे किसान धान्य के लिये खेत करता है। भूसा उसे आनुपातिक रूप से मिल जाता है। उस प्रकार सुमुक्त जीव केवल आत्मा शुद्धि के लिए, इह-परलोक सबर्ध सुखों की कामना न करता हुआ धर्म की आराधना करता है। पर देवलोक का ऐश्वर्य आनुपातिक रूप में प्राप्त हो जाता है।

यदि कोई विषय का लोलुप केवल ऐश्वर्य के लिये तपस्या आदि अनुष्ठान करता है तो भले ही उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाय पर असली फल-आत्मा शुद्धि उससे दूर ही रहती है। जैसे विवेक-शील जोहरी अपने अनमोल रत्न को कौड़ी के बदले नहीं लुटा देता। उसी प्रकार विवेकनिष्ठ धर्मात्मा अपने सदानुष्ठान रूपी लोकोत्तर रत्न को कौड़ी के सामन ऐहलौकिक सुख के लिये नहीं लुटा सकता।

जिसे अध्रान्त दृष्टि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। उसका लक्ष्य विषयभोगों से बचकर मुक्ति की प्राप्ति करना बन जाता है। वह ससार में रहते हुए भी जल में कमल के सामन अलिप्त अगृह्य रहता है। इन्द्रियों के विषय उसे काले नाग के समान विपैले जान पड़ते हैं। अतएव सम्यग्दृष्टि जीव न उन्हें अपना लक्ष्य बनाता है, न उनके प्रति अनुराग ही रखता है। फिर अपनी बहुमूल्य क्रियाओं को वह इन ओछे दामों पर कैसे बेच सकता है? जो इस प्रकार का व्यापार करने को उद्यत है, समझना चाहिए कि अभी तक उसका लक्ष्य शुद्ध नहीं हुआ है। उसे दृष्टि की विमलता प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए निदान शल्य का परित्याग करना ब्रती जनो के लिए अनिवार्य माना गया है। निदान अपने शुभ अनुष्ठानों को मलिन बनाता है और साथ ही आत्मा में भी वह मलिनता उत्पन्न करता है। अतएव सम्यग्दृष्टि जीवों का यह आवश्यक कर्तव्य है, कि वे अपने किये हुए धर्म कार्यों के फल की कदापि आकांक्षा न करें। निष्काम भाव से सेवित धर्म और कृत-कर्म ही पूर्ण फल प्रदान करता है। आकांक्षा का विषय उस फल को विपाक बना डालता है।

ससार के दुखों से ऊन कर ही व्रत नियमादि धारण किये

तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया जाय, तो निष्फलता ही प्राप्त होगी। यही नहीं वरन् हम उन गूढ किन्तु वास्तविक तत्त्व के सम्यग्ज्ञान से भी वंचित रह जाएँगे। मगर ऐसे तत्वों पर जो श्रद्धा की जाय, वह उसका प्ररूपक की परीक्षा करके की जानी चाहिये। वक्ता या प्ररूपक की परीक्षा किये बिना ही जो यद्वा-तद्वा-श्रद्धा कर ली जाती है, वह विवेक शून्य अंधविश्वास है किन्तु वक्ता की वीतरागता, सर्वज्ञता आदि गुणों की परीक्षा कर के यदि श्रद्धा को स्थान दिया जाय, तो वह श्रद्धा अभ्रान्त और विवेक पूर्ण होगी। मन्यग्दर्शन इसी प्रकार की विवेक युक्त श्रद्धा है—अंधविश्वास नहीं। जो तर्क की कसौटी पर कसा जा कर सत्य सिद्ध होता है, जिसका प्रणेता पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वीतराग है, वह तत्त्व यदापि मिथ्या नहीं हो सकता। उस पर असह विश्वास रखना और शारीरिक या मानसिक कायरता आदि के कारण उससे च्युत न होना नि शक्ति अंग है।

सम्यक्त्व का दूसरा अंग नि शक्तिता है। वाक्षा का यहाँ अर्थ है—सन्कायों के फल की इच्छा करना। मैं अमुक धर्म-कृत्य करता हूँ, उसके फल स्वरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाय। मैं तपस्या करता हूँ, इस तपस्या से मुझे स्वर्ग के भोगोपभोग मिले, सामायिक या प्रतिक्रमण के बदले व्यापार में नफा हो या पुत्र प्राप्ति हो। इत्यादि आकाक्षा वर्मकृत्य के महान् फल का 'तुच्छ और विकृत बना देती हैं। जैसे किसान धान्य के लिये खेती करता है। भूसा उस आनुपगिक रूप से मिल जाता है। उसी प्रकार मुमुक्षु जीव केवल आत्मा शुद्धि के लिए, इह-परलोक सबधी सुखों की कामना न करता हुआ धर्म की आराधना करता है। पर देवलोक का ऐश्वर्य आनुपगिक रूप से प्राप्त हो जाता है।

यदि कोई विषय का लालुप कजल पेश्वर के लिये तपस्या आदि अनुष्ठान करता है तो भले ही उसे एश्वर्य की प्राप्ति हो जाय पर असली फल-आत्मा शुद्धि उससे दूर ही रहती है। जैसे विवेकशील जौहरी अपने अनमोल रत्न को काँड़ी के बदले नहीं लुटा देता। उसी प्रकार विवेकनिष्ठ धर्मात्मा अपने सद्नुष्ठान रूपी लोकोत्तर रत्न को काँड़ी के सामन ऐहलौकिक सुख के लिये नहीं लुटा सकता।

जिसे अभ्रान्त दृष्टि-सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है। उसका लक्ष्य विषयभोगों से बचकर मुक्ति की प्राप्ति करना बन जाता है। वह ससार में रहते हुए भी जल में कमल के सामन प्रलम्ब अगृह्य रहता है। इन्द्रियों के विषय उसे काले नाग के समान विपैले जान पड़ते हैं। अतएव सम्यग्दृष्टि जीव न उन्हें अपना लक्ष्य बनाता है, न उनके प्रति अनुराग ही रखता है। फिर अपनी बहुमूल्य क्रियाओं को वह इन ओछे दामों पर कैसे बेच सकता है? जो इस प्रकार का व्यापार करने को उद्यत है, समझना चाहिए कि अभी तक उसका लक्ष्य शुद्ध नहीं हुआ है। उसे दृष्टि की विमलता प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए निदान शल्य का परि-त्याग करना ब्रती जनों के लिए अनिवार्य माना गया है। निदान अपने शुभ अनुष्ठानों को मलिन बनाता है और साथ ही आत्मा में भी वह मलिनता उत्पन्न करता है। अतएव सम्यग्दृष्टि जीवों का यह आवश्यक कर्त्तव्य है, कि वे अपने किये हुए धर्म कार्यों के फल की कदापि आकांक्षा न करें। निष्काम भाव से सेवित धर्म और कृत कर्म ही पूर्ण फल प्रदान करता है। आकांक्षा का विषय उस फल को विपाक्त बना डालता है।

समार के दु खों से उब कर ही व्रत नियमादि धारण किये

जाते हैं। किन्तु उन व्रत, नियम, तप, जप आदि के फल स्वरूप भोगोपभोगो की सामग्री की पुन इच्छा करके दुखों को आमंत्रण देना, कितने खेद और आश्चर्य की बात है ? विषयभोगों के जाल में फँसकर ही तो आत्मा को जन्म-मरण की तग घाटी में स गुजरते हुए अनादि काल हो गया है अथ सम्यक्त्व की प्राप्ति हाने पर तो पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। भोगोपभोग विपाक्त पकवानों के सामन हैं। वे क्षण-भर सुख का आभाष कराते हैं, और दीर्घकाल तक घोर दुःख देते हैं। इन दुःखों से रक्त करने के लिए ही तो सम्यक्-चारित्र रूपी कवच धारण किया जात है। इस कवच का धारण करके यदि भोगाकाक्षा रूपी अग्नि बूझने के लिए कोई तैयार हो, तो उसकी रक्षा कैसे हो सकती है ? धूलि धूसरित हाथी ने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात् तत्काल ही फिर अपने सारे शरीर पर धूल बिखेर ली। ऐसी अवस्था में वह हाथी कैसे स्वच्छ रह सकता है ? जिस वस्तु से सेवन से रोग की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। उसी का सेवन करके रोग का विनाश करने की इच्छा करना, उन्मत्त-चेष्टा ही कह जा सकती है। यही बात चारित्र के फल की इच्छा करने के सवध में कही जा सकती है।

स्वार्थलिप्सा और कीर्तिकामना यह दोनों आकाक्षा के प्रधान अंग हैं। आज अधिकांश जनसमूह इन्हीं अंगों के वशवर्ती हो कर दान-पुण्य की प्रवृत्ति करते हैं। स्वार्थ से प्रेरित होकर वे कहते हैं—भाई, लो तुम्हें यह रुपये पैसे देता हूँ। समय पड़ने पर इसके बदले तुम हमारा अमुक-अमुक काम कर देना। कई लोग कीर्ति के फीचड़ में फँसकर अपने दान के प्रभाव को कलकित करते हैं। ये जहा और जिस प्रकार अधिक में अधिक कीर्ति

प्राप्त हो सकती है वही दान देते हैं । एक बार दान देकर अनेक बार उसकी घोषणा करते हैं । और प्रकारान्तर से कीर्ति के साथ कीर्ति के अडे बडे भी कमाते हैं । शुद्ध त्याग-भाव-निष्काम अर्पण भी महत्ता को उन्होंने समझा नहीं है । सम्यग्दृष्टि जीव ऐसे विकारों से, और ऐसे विचारों से सदा पृथक रहता है । वह दान पुण्य धर्म-क्रियादि जो भी प्रवृत्ति करता है उसमें निरपेक्षता निष्कामता अनाकाक्षा और स्वार्थ हीनता ही विद्यमान रहती है । और इसी से उसे वह अनुपम और अपरिमित फल होता है, जो कामना-पिशाची क अधीन पुरुषों को नसीब नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वह निःकाक्षित अंग का पालन करके अपने अमूल्य हीरे सम्यक्त्व की रक्षा करे ।

सम्यक्त्व का तीसरा अंग 'निर्विचिकित्सा' अर्थात् घृणा न करना है । कर्मों के फल सभी को भोगना पड़ते हैं । उनका सम्राज्य अखण्ड है । चाहे कोई निर्धन हो या सधन हो, रक हो या राजा हो, योगी हो या भोगी हो, कोई भी कर्म का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं पा सकता । अतएव किसी सदाचारी गृहस्थ या मुनि को या अन्य किसी भी व्यक्ति को कर्म के उदयसे कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो उसे देख कर घृणा नहीं करना चाहिये । जो लोग कर्म के फल को भुगत रहे हैं, उन्हें देख कर हम नये कर्मों का बन्ध क्यों करें ? रोगी मुनि हों, तो उन्हें देख कर हमें यही भावना करनी चाहिए, कि धन्य हैं ये मुनिराज, जो घोर वेदना सहन कर के भी मुनि-वर्म का दृढ़ता के साथ पालन कर रहे हैं । रोगी यदि गृहस्थ हो तो सोचना चाहिए कि इस प्रकार की विपत्ति और प्रातिकूल परिस्थिति में भी, यह अपने गृहस्थ-धर्म का पालन किस चतुरता के साथ कर रहे हैं ? जो विपत्ति में भी अपने धर्म पर

अविचल रहते हैं, वही इस लोक में अपने यश और कीर्ति के द्वारा अमर रहते हैं और मुक्ति को प्राप्त करके भी अजर-अमर बन जाते हैं। वे संसार में नहीं रहते, फिर भी उनका सुन्दर आदर्श भव्य जावों के लिए पथ प्रदर्शक होता है। उनके चरित से अनेक प्राणी प्रेरणा प्राप्त कर प्रशस्त पथ में प्रयाण करते हैं। जो लोक शारीरिक कष्ट आने पर धर्म को एक किनारे रख देते हैं, वे क्या शरीर को नित्य बना पाते हैं? क्या उनका शरीर सदा विद्यमान रहता है? फिर शरीर-रक्षा के निमित्त धर्म का परित्याग कैसे किया जा सकता है? शरीर तो पुनः पुनः मिलता रहता है और यदि न मिले तो सर्वोत्तम बात है। पर धर्म तो बड़ी कठिनाई से मिलता है। धर्म की रक्षा के लिए एक क्या हजारों शरीरों का त्याग करना भी अनुचित नहीं है।

शरीर-रचना की मूल भित्ति पर विचार करने से विदित होगा कि वह कैसे-कैसे अपवित्र पदार्थों से बना है और कैसे अशुचि पदार्थ उसमें भरे हुए हैं। चर्म-मय चादर से ढँके हुए शरीर को उघाड़ कर भीतर देखा जाय, तो इसमें मांस, रुधिर, अस्थि, मूल मूत्र, आदि के अतिरिक्त और क्या भरा हुआ है? बाहर से देखो तो मल मूत्र बहाने वाली नौ नालियाँ दिखाई देती हैं। शरीर में जाँ सौन्दर्य कल्पना की जाती है, वह केवल चमड़े पर आश्रित है। ऐसी अवस्था में यदि मुनि का तन ऊपरी रज-प्रस्वेद आदि से मलिन दिखाई देता है तो घृणा करने की कौन-सी बात है? उनकी आत्मा में जो लोकोत्तर गुण विद्यमान हैं वही आदर और प्रतिष्ठा के योग्य हैं। आत्मा तो शरीर से सर्वथा भिन्न है। अतएव शरीर की स्थायी मलिनता से घृणा न करते हुए, हमें मुनियों के आत्मिक उज्ज्वल और पवित्र गुणों पर अनुराग रखना चाहिए।

इस सम्बन्ध में श्री नन्दिपेण मुनि की कथा अत्यन्त उपयोगी है। वह इस प्रकार है—

नन्दिपेण मुनि ज्ञान और चारित्र के भंडार थे। किन्तु उनमें सेवा भाव की मात्रा इतनी अधिक थी, कि उनके रोम-रोम से आदर्श सेवा भाव का प्रदर्शन होता था। सेवा करने में उन्हें आनन्द अनुभव होता था। वे बड़े चाव से सेवा में तत्पर रहते और रोगी को देख कर कभी घृणा तो करते ही न थे। उनकी इस आदर्श और निष्काम सेवा की प्रशंसा धीरे-धीरे स्वर्ग तरु जा पहुँची। एक बार देवराज इन्द्र ने भी मुनि नन्दिपेण की अनुपम सेवा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पर सब मनुष्यों की भाँति सब देवों की प्रकृति भी एक-सी नहीं होती। अतएव इन्द्र की सभा में उपस्थित, दो देवताओं को इन्द्र का कथन अत्युक्ति पूर्ण जान पड़ा। उन्हें मुनि के सेवाभाव पर विश्वास न हुआ और उन्होंने परीक्षा करने का निश्चय किया। दोनों देव स्वर्गलोक से परीक्षा करने के निमित्त प्रस्थान कर मध्यलोक में आन पहुँचे। दोनों ने मुनिवेष धारण किया। एक तोद फुला कर पड़ रहा और दूसरा नन्दिपेण मुनि के विलकुल समीप जा पहुँचा। भी नन्दिपेण मुनि उस समय अहार लेकर लौटे थे। वे आहार करने के लिए तत्पर होकर हाथ बढा ही रहे थे, कि इतने में उस मुनि-वेषी देव ने डाट कर कहा—अरे आहार लोलुप! तुझे पता नहीं, कि यहाँ से नजदीक ही एक मुनिराज अस्वस्थ पड़े हैं। वहाँ जाकर उनकी खोज-खबर तो ली नहीं और आहार गटकने बैठ गया। इस पर भी अपने को सेवाभावी कहते हुए तुझे सकोच नहीं होता? यही आदर्श सेवापरायणता है? धन्य है तुम्हारी सेवा-प्रियता!

मुनिवेषी देव की उत्तेजनापूर्ण बातें सुन कर नन्दिपेण बड़ी शान्ति से बोले—“मुनिजी, मुझे नहीं ज्ञात है, कि कोई मुनिराज ग्लान अवस्था में यहाँ कहीं मौजूद हैं। यह तो अभी अभी आपके मुखारविन्द से सुन रहा हूँ। सचमुच अज्ञातभाव से मुझ से यह अपराध बन गया है ? मैं हृदय से पश्चात्ताप करता हूँ। अनुग्रह कर बताइए, ग्लान मुनि कहा है ? मैं उन्हें पहले ही समालोचना चाहता हूँ।”

मुनिराज नन्दिपेण इस प्रकार सौम्य वचन कह कर आहार ग्रहण किये बिना ही उठ कर चले। जब वे वहाँ पहुँचे, तो वह बीमार घना हुआ मुनि-वेषी देव बोला—“नन्दिपेणजी ! आपके सेवामाव की तो बड़ी प्रशंसा सुनी है। पर क्या कारण है, कि आपने मेरी सुधि ही न ली ?”

नन्दिपेण मुनि ने विनम्र भाव से क्षमा-याचना की और तब मधुर स्वर में बोले—“मुनिनाथ ! योग्य सेवा का आदेश दे कर कृतार्थ कीजिए।”

वेषमुनि—आदेश की आवश्यकता ही क्या है ? देखते तो हो, मुझे वमन पर वमन और दस्त-पर दस्त हो रहे हैं। नगर में जाकर जल ले आइए। मुझे शरीर स्वच्छ करना है।

नन्दिपेण मुनि, ग्लान मुनि की आज्ञा शिरोधार्य कर, नगर पहुँच, मगर देव ने अपनी विक्रिया के बल से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी, कि वे नहा भी गये, अकल्पनीय पानी ही मिला। क्योंकि देव, नन्दिपेण मुनि की परीक्षा करना चाहता था और किसी व्यक्ति के आदर्श गुण की परीक्षा तभी होती है, जब उसे कठिन में डाला जाय। जो कोटिश विघ्न-बाधाओं के उपस्थित होने भी, अपने सद्गुण का त्याग नहीं करता, जो अपने सत्सकल्प

लेशमात्र भी च्युत नहीं होता और जो ग्रहण किये हुवे सन्मार्ग में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है, वही कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। और जो इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, उसी को कीर्ति नामिनी स्वेच्छा से वरण करती है, वही अपने उद्देश्य के चरम भाग को प्राप्त करता है और सिद्धि उसके हाथ का गिलौना बन जाती है। श्री नदिपेण मुनि अपने सफल्य के पके थे। वे इधर-मे-उधर और उधर-स-इधर बहुत घूमे। फिर भी कल्पनीय जल उन्हें प्राप्त न हो सका। कहीं द्वार बन्द मिला कहीं पर सूना दिखाई दिया, कहीं प्रासुक जल ही न मिला और कहीं मिला भी तो सचित्त वनस्पति आदि से स्पष्ट मिला। यह सब मुनि के लिए अकल्पनीय था। तात्पर्य यह, कि वे सर्वत्र घूमे, पर कहीं योग्य पानी न पा सके। अन्त में उदास होते हुए वे वापिस लौटे। देवमुनि के समीप पहुँच कर उन्होंने समग्र वृत्तान्त कह सुनाया।

देवमुनि तमककर बोला—अरे इतना विलम्ब होगया, जो गये सा वहीं क हो रहे। लाओ मुझे पानी की शीघ्र ही आवश्यकता है।

नदिपेण मुनि बोले—“महाराज ! अपराध की क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी शक्ति भर प्रयत्न किया। बहुत भ्रमण किया। समस्त नगर में चकर काटा। पर कल्पनीय जल कहीं न मिला। महाराज आज मेरा भाग्य मन्द हो गया। मुझ से आपकी सेवा न बन पड़ी। अब कृपा कर नगर के सन्निकट पधारिये। वहाँ फिर जल की गवेपणा करूँगा।”

देवमुनि—“नदिपेणजी, आपके भाग्य के साथ ही साथ आपका विवेक भी मन्द पड़ गया मालूम होता है। देखते नहीं, इस अवस्था में, मैं गमन करने में अशक्त हूँ। मुझ से एक पैर भी पैदल नहीं चला जाता है।”

नदिपेण—'महाराज ! कृपा कर मेरे कन्धे पर पिराजमात हो जाइए ।'

देवमुनि श्री नदिपेण के कन्धे पर सवार हो गया । उसने अपनी विक्रिया के द्वारा मुनि पर कै, दस्त करना आरम्भ कर दिया । मुनिराज का समग्र शरीर कै दस्त से लथपथ हो गया फिर भी नदिपेण मुनि क ललाट पर सिकुड़न तक न आई । उनका मन तनिक भी मलिन हुआ । घृणा उनके पास भी न फटक पाई वे अपने सेवाभाव से रचमात्र भी विचलित न हुए । उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट भेल कर भी मुनिवेषी देव के उपचार से न मोडा ।

श्री नदिपेण मुनि का आदर्श युग-युग में अमर रहेगा आधुनिक काल में जगह-जगह पर औषधालय और चिकित्सालय स्थापित किये जाते हैं । वहा इस प्रकार के आदर्श सेवाभाव कमी दृष्टिगोचर होती है । इन चिकित्सा गृहों में यदि उपचार साथ-साथ सेवा के प्रति इतना उत्कृष्ट अनुराग उत्पन्न हो ज तो सोने में सुगन्ध की कहावत चरितार्थ होने लगे । अस्तु प्रयोजन यह है कि मलिन तन आदि देव कर घृणाभाव न उत्पन्न हो और गुणों की ओर दृष्टि आकृष्ट हो जाय । यही सम्यक्त्व का निर्विचिकित्सा अंग है ।

सम्यक्त्व को भूपित करने वाला चौथा अंग है, 'अमूढदृष्टि' । देव, गुरु और धर्म के यथार्थ स्वरूप को न पहचानना मूढता है । सच्चे देव को कुदेव और कुदेव को सच्चा देव मान लेना, वास्तविक गुरु को कुगुरु और कुगुरु को वास्तविक गुरु स्वीकार करना, सुधर्म को कुधर्म और कुवर्म को सुधर्म समझ बैठना, यह का स्वरूप है । पचामि तप तपना, जल में समा

शरीर पर भस्म लगा कर अपने को तपस्वी घोषित करना, नाना प्रकार के विवेकहीन काय-क्लेश सहन करना, आध्यात्मिक दृष्टि के बिना बहिर्भाव से लघन करना आदि मूढता है। सम्यग्दृष्टि जीव में दृष्टि की निर्मलता का इतना विकास हो जाता है, कि वह मूढताओं का शिकार कदापि नहीं होता। वह देव आदि के स्वरूप पर गहरा विचार करता है और तब श्रद्धा या आचरण करता है। वह जानता है, कि पदार्थ के सच्चे स्वरूप को पहचानने में तथा उसके परिक्षण में कदापि हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो किसी ने कह दिया, सो ठीक है, ऐसी कल्पना करते हुए। 'बाबा वाक्य प्रमाणम्' के अनुसार सत्य नहीं मान लेना चाहिए। धर्म क विषय में खूब सतर्क, सावधान, मननशील और परीक्षा परायण होना चाहिए। इसी से सम्यक्त्व स्थिर रहता, भूषित होता और वृद्धिगत होता है। इस प्रकार लोक मूढता, गुरु मूढता, धर्म-मूढता, देव मूढता आदि से रहित विवेकपूर्ण श्रद्धा रखना ही अमूढदृष्टि अंग है।

अमूढदृष्टि अंग में रेवती रानी का उदाहरण प्रसिद्ध है। चन्द्रप्रभा नामक एक विद्याधर ने त्रिगुप्ताचार्य से गृहस्थ धर्म धारण किया था। इस विद्याधर की प्रकृति ऐसी थी, कि वह सामान्य या असामान्य किसी बात को भी बिना सोचे-विचारे स्वीकार न करता था। एक बार वह मथुरा जा रहा था। उसने गुरु महाराज से पूछा—'महाराज मैं मथुरा जा रहा हूँ। वहा के योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए।'

मुनिराज—'सुव्रत नामक अनगार वहा पर है। मेरी ओर से उन्हें सुख साता पुछना और रेवती रानी को धर्म वृद्धि कह देना।'

विद्याधर ने सोचा—देखो, मथुरा में भव्यसेन नामक

भी विराजते हैं, उनके सम्बन्ध में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा—उनका स्मरण भी नहीं किया और रेवती रानी को धर्मवृद्धि का सन्देश भेज रहे हैं। इसमें क्या रहस्य है ? गुरुजी के मन में किसी प्रकार का राग द्वेष तो नहीं है ? रैर, वहा चले और इस रहस्य का पता लगाए। इस प्रकार शकाशील होता हुआ विद्याधर वहा से रवाना हुआ। मथुरा पहुँचा और सुव्रत मुनि की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने यथाविधि वन्दना की, उपदेश सुना और अन्त में वहा से विदा होकर भव्यसेन मुनि के पास पहुँचा। वे उस समय शौच निवृत्ति के लिए बाहर जा रहे थे। वह विद्याधर भी उन्हीं के साथ हो लिया। उसने सोचा—देखें, इनका महा-व्रतों के प्रति कैसा भाव है, किस सीमा तक यह उनका पालन करते हैं। इस प्रकार सोच कर विद्याधर ने अपने विद्यावल के द्वारा मुनि भव्यसेन के मार्ग में सब्जी-ही सब्जी फैला दी और आप स्वयं कहीं एक ओर छिपकर बैठ रहा। मुनिराज उसी मार्ग से गमन करते दिखाई पड़े। वे हरितकाय देख कर भी दूसरे मार्ग से जाने को उद्यत न हुए। और अन्त में हरितकाय को कुचल कर आगे चले गये। विद्याधर उनका यह शास्त्र-वाह्य व्यवहार देख कर विस्मित हुआ। अब उसे विदित हुआ, कि गुरु महाराज ने भव्यसेन जी का स्मरण क्यों नहीं किया था ? वास्तव में वे चारित्र-भ्रष्ट थे। वेप से मुनि हो कर भी भाव से मुनि न थे।

विद्याधर ने सोचा—चलो लगे हाथों रेवती रानी की भी परीक्षा कर लें। यह परीक्षा के लिए चल दिया। उसने नगर के फाटक पर जाकर एक ऐसा रूप बनाया, कि दुनिया उसे देखने दौड़ पड़ी। पर धर्म परायण रेवती रानी उसे देखने न आई। दूसरे दिन

उसने अन्यतीर्थी देव का रूप बनाया और नगर के दूसरे फाटक के पास अपना अग्याड़ा जमाया। नगर-निवासी प्रथम दिन की भाँति झुंड के झुंड उसकी सेवा में उपस्थित हुए। पर रानी आज भी न आई। तीसरे दिन वह तीसरे फाटक पर डट गया। आज भी लोग आये, पर रेवती कहीं दिखाई न दी। इससे विद्याधर समझ गया, कि रानी रेवती जिन धर्म में दृढ़ है। फिर भी उसने प्रयत्न न छोड़ा और परीक्षा करना चालू रखा। अब की बार उसने तीर्थंकर का रूप बनाया और चौथे फाटक के समीपवर्ती उद्यान में ठहरा। लोग आज भी तीर्थंकर के दर्शन के लिये बड़े अनुराग से आये। रेवती रानी के पास भी सदेश भेजा गया, कि आज तो उसी धर्म के उपदेशक तीर्थंकर भगवान पधारे हैं, जिस धर्म पर तुम दृढ़ श्रद्धा रखती हो और जिसके अनुसार प्रवृत्ति करती हो। उनके दर्शन करके तो अपना जीवन सार्थक करो। पर रेवती रानी रुची न थी। वह जैसी श्रद्धालू थी, वैसी ही विवेकशीला और विदुषी भी थी। उसने उत्तर दिया—, अभी तीर्थंकर भगवान् के होने का समय ही नहीं हुआ है। यह तीर्थंकर बीच में कहा से टपक पड़े? जान पड़ता है, यह कोई ढोंगी पुरुष है, जो धर्मप्राण पुरुषों की श्रद्धा का दुरुपयोग कर रहा है। मैं ऐसे जाल में फँसने की नहीं।' यह उत्तर देकर वह अपने धर्म में निश्चल रही। वह कल्पित तीर्थंकर के पास न गई। रानी के इस कौशल और श्रद्धान से विद्याधर को विश्वास हो गया, कि सचमुच रानी अपने धर्म की पक्की है। वह मायावियों के वह-कावे में पड कर अपने स्वीकृत धर्म से तनिक भी च्युत नहीं हो सकती।

रानी की परीक्षा हो चुकी। वह परीक्षा में पूर्ण रूपेण उत्तीर्ण /

हुई। विद्याधर रानी के पास आया। उसने उसके धर्म-प्रेम की भूरि-भूरि प्रशंसा की। फिर गुरु महाराज का सदेश सुनाया। रानी ने गुरु देव के परोक्ष में ही भाव-वन्दना की।

सामान्य अवसरों पर तो सभी धर्मपरायण कहलाते हैं, पर सच्ची धर्मपरायणता का पता विशेष अवसरों पर ही चलता है। जब अनेक प्रकार के प्रलोभन आकर भी किसी को अपने धर्म से—अपने धर्म से नहीं डिगा सकते, तभी धार्मिकता की पहचान होती है। रानी रेवती में जिन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी और वह श्रद्धा भी विवेक से परिपूर्ण थी। वस्तुतः श्रद्धा के साथ विवेक का मिश्रण न होने से श्रद्धा के महत्त्व में न्यूनता आ जाती है। कभी कभी तो वह श्रद्धा दुराग्रह का रूप धारण कर लेती है अतएव सम्यग्दृष्टि का सब प्रकार की मूढ़ताओं से बचकर विवेक शीलता का अवलम्बन लेना चाहिए और जो कोई कार्य वह अपने विवेक की तुला पर, तोल कर ही उसे करना चाहिए।

सम्यक्त्व का पाचवाँ अंग है—‘उपगूहन’। ससार में प्रत्येक प्राणी अपूर्ण है। प्रत्येक प्राणी में गुणों और दोषों का अस्तित्व है। न तो कोई दोषों से सर्वथा अछूता है और न कोई एकान्त दोषों का ही भंडार है। हम जिसे आदर्श, विद्यावान, सदाच और गुणवान् समझते हैं उसमें भी किसी-न-किसी दोष की वृत्ति है। दोषों का सर्वथा अभाव हो जाने पर, तो जीव ससार-सा को तिर जाता है। और जिसे हम प्रवर्गुणी, दोषी, आदि समझते हैं, उनमें भी रोज करने पर किसी-न-किसी गुण का अस्तित्व पाया जाना अनिवार्य है। अनेक मनुष्यों दोषों से बचने का प्रयास करते हैं। पर कर्मोदय के कारण वे उनसे बच नहीं पाते इस परिस्थिति में मनुष्यों का कर्तव्य है, कि वह दूसरे के

भरे दोष को सुमेक बनाकर प्रकाशित न करे और न उसका अपमान करने के अभिप्राय से दोषों का प्रकाशित करे। वरन् किसी का दोष यदि हमारे ध्यान में आए, तो उसे ढँक लेना ही हमारा कर्तव्य है। उस समय हमें विचारना चाहिए, कि 'मनुष्य मात्र भूल का पात्र है। सून सावधानी रखने पर भी—परिमित ध्यान और परिमित चरित्र—शक्ति के कारण भूल हो सकती है।' ऐसा विचार कर, जिसका पाप हमें ज्ञात हुआ है, उसे एकान्त में समझा दिया जाय।

यहा यह प्रश्न हो सकता है, कि दोषों को छिपाने से दोषों का वृद्धि होगी, गुणों का ह्रास होगा और इस प्रकार उस दोषपात्र व्यक्ति की भी परिखाम में हानि ही होगी। तब क्यों न दोषों को प्रकाशित कर दिया जाय ? पर इस प्रश्न में जो दृष्टि है, वह ठीक नहीं है। बहुत बार किसी व्यक्ति के सामान्य दोषों का सर्व-साधारण में विशेष रूप से घोषण करने से वह व्यक्ति जनता की दृष्टि में गिर जाता है। फिर वह दोष-सशोधन करके भी अपना पूर्व-स्थान नहीं पाता। इस प्रकार उसके साथ अन्याय होता है। दूसरे, जनता की दृष्टि में, पतित होने के कारण, उस व्यक्ति में, एक प्रकार की हीनता का भाव, प्रविष्ट हो जाता है। वह हीनता का भाव धीरे-धीरे उसे अधिकाधिक हीन बनाता है। और अन्त में वह समुचित पतित बन जाता है। तीसरे दोषपात्र व्यक्ति जिस समाज, सम्प्रदाय या जाति का होता है, उस समाज-सम्प्रदाय और जाति, मात्र क्ली अवहेलना होती है। लोग समझने लगते हैं,—देखो ऐसे ऐसे गुणी समझे जाने वाले व्यक्ति भी, जब इस प्रकार दोषों के पिड हैं, तो हम भी यदि दोषी हो, तो क्या हानि है ? इस प्रकार की विचार-धारा दोषों की वृद्धि करती है,

और गुणों का हानि करती है। रहा यह, कि दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाय ? सो उसका उत्तर पहले ही आ चुका है, कि दोषपात्र व्यक्ति को एकान्त में सावधान कर देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। जो दूसरे के दोषों को देखता है, वह इतना दोषदर्शी या छिद्रान्वेषी बन जाता है, कि उसे गुण तो दृष्टिगोचर नहीं होते, केवल दोष ही दिग्दर्श देते हैं। इससे उसका हृदय क्लुपित हो जाता है। अतएव सम्यक्त्ववर्ति पुरुष का कर्तव्य है, कि वह छिद्रान्वेषी न बने और विशेषतः स्वधर्मियों जनों को दोषों का उपगूहन करे ताकि मार्ग की प्रतिष्ठ भङ्ग न हो।

मणिभूष नामक नरेश जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। वह अपने सिद्धान्तों का सुध दृढता के साथ पालन करता था। वह प्रतिदिन सामायिक करता था। सामायिक में कभी वह नागा करता था। कठिन से कठिन विपत्ति या व्यग्रता के समय में वह सामायिक के लिए समय निकाल लेता, और उस सन् अत्यन्त शान्ति और प्रसन्नता के साथ सामायिक करता था। सामायिक, प्रतिक्रमण और पौषध आदि धर्मकृत्यों के लिए, उस यद्वा एक पृथक् ही भवन बना हुआ था वह उस पौषधशाला नियत समय पर जाता और उस समय समस्त कर्मों विसार धर्मध्यान में मग्न हो जाता था। जीव-जन्तु की विराधना बचने के लिए उसने पौषधशाला में एक प्रकाशमान् मणि छोड़ी थी। मणि का प्रकाश इतना तीव्र था, कि उसके सामने सभी प्रकाश तिरोहित हो जाते थे। उस उज्ज्वल प्रकाशमान् की महिमा, जगत्-विख्यात हो चुकी थी। एक अन्य नरेश ने मणि की प्रशंसा सुनी, तो यह उस पर मोहित हो गया।

अपने एक चतुर और विश्वासपात्र सेवक को बुलाया और किसी उपाय से मणि हथिया लेने का आदेश दिया। सेवक ने मणि को उडा लान का विश्वास दिलाया और मन में पड़्यन्त्र की रचना करने लगा। अन्त में, उसने बारह व्रतधारी श्रावक का वेप धारण किया और मणिभूष के दरबार में जा पहुँचा। राजा मणिभूष ने, एक बार व्रतधारी श्रावक को, अपने यहा भाया हुआ जानकर आन्तरिक आल्हाद व्यक्त किया और उसका यथा योग्य आदर-सत्कार किया। रात हुई। जब नगर सुनसान हो गया, सत्र ने शय्या का शरण लिया तब वह धूत मणि लेकर घम्पत हो गया। वह छिपता-छिपता चला जा रहा था कि नगर रक्षकों ने उसे पकड़ लिया। यह वृत्तान्त राजा के पास पहुँचा। राजा अत्यन्त विवेकशील और सम्यग्दृष्टि था। उसने यह अभियोग अपने हाथ में ले लिया। उसने सोचा, यदि सर्व-साधारण के समक्ष इसका न्याय किया जायगा तो इसके कुकृत्य के कारण श्रावक-मात्र की, और साथ ही जैन-मार्ग की भी निन्दा होगी। अन्त में राजा ने, किसी प्रकार चातुर्य से मामला समाप्त कर दिया और किसी के मन में यह बात न आई, कि बारह व्रतधारी श्रावक भी चौर्य-कर्म करते हैं। राजा ने उस चोर को यद्यपि मुक्त कर दिया, पर सख्त चेतावनी भी दे दी, और इस नरम न्याय का चोर को हृदय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा।

हा, दोषों के उपगूहन में भी विवेक की आवश्यकता है। उपगूहन अग का पालन करते समय, यह भी विस्मृत न कर देना चाहिये, कि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा कृत्य भी न बन जाय कि सचमुच दोषों को प्रोत्साहन मिले और दोषी एव धूर्त लोग उपगूहन की शीतल छाया में बैठकर, उच्छ्वलता धारण कर लें।

सम्यक्त्व का छठा अंग 'स्थितिकरण' है। सम्यग्दर्शन या सम्यक्चारित्र्य स किसी कारण-वशात् विचलित होने वाले साधर्म्य को पुन सम्यग्दर्शन या चारित्र्य में स्थापित करना स्थितिकरण है। ससार में बहुत से अनुकूल और प्रतिकूल प्रलोभन हैं। इन्द्रिया और मन मदा विषयो की ओर आत्मा को घसीट ल जान के लिये उद्यत हैं। धर्मात्मा प्राणी बहुत सम्भल-सम्भल कर चलता है, इन्द्रिया और मन पर पूरा नियन्त्रण रखता है। फिर भी अनादि काल के सासारिक सस्कारों का, अज्ञात रूप से उदय हो जाता है उस समय आत्मा अपने दर्शन-चारित्र्य के मार्ग से डिगने लगता है। यदि कोई दूमरा धर्म-परायण व्यक्ति ऐसे समय में सहायक हो जाय और उसे फिर धर्म में निष्ठ बना दे, तो न केवल वह दूमरे का ही उपकार करता है वरन् आत्मा का भी उल्ल्याण करता है। अतएव सम्यग्दृष्टि जीव यह समझना कि निज धर्म-जिन धर्म अर्थात् आत्म-धर्म की और अभिमुख होना और पर-धर्म अर्थात् इन्द्रिय धर्म से सर्वथा विमुक्त होना तलवार की धार पर चलन के समान कठिन है, स्थितिकरण का सर्वत्र व्यापन रखना है। जो लोग किसी प्रकार की निर्बलता में पड जाते हैं, उन्हें स्वर्ग, नरक, मुक्ति आदि का यथार्थ स्वरूप समझा कर अथवा अन्य प्रकार से धर्म-स्थित बनाना सम्यक्त्व का भूषण है। जो महाभागी, इस भूषण से भूषित होता है, वह तीसरे, सातवें या आठवें जन्म में अवश्यमेव मुक्ति का स्वामी बनता है। यह सर्वज्ञ भगवान् का कथन है। अतः इस में शका को कोई स्थान ही नहीं है।

जो पुरुष, धर्म-पतित बन्धुओं को अपने तन-मन धन-ज्ञान आदि द्वाग किसी भी प्रकार समझा-बुझाकर दृढधर्मी और प्रिय-

धर्मी बनाने है, उनका जीवन, जन्म और धन वस्तुतः सार्थक होता है। शिथिल व्यक्तियों को फिर से दृढ़ बनाने के लिए, पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना महान् उपकार का कार्य है। जैसे रोगी को वैद्य का सहाय मिलाने पर वह राग से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपने अज्ञान या शक्तियुक्त कारण जो आध्यात्मिक हीनता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें यदि थोड़ा भी सहयोग मिल जाय तो वे भी पुनः सन्मार्ग पर आ सकते हैं। अतएव धर्म से पतित हुए व्यक्तियों से घृणा करना, उनसे परहेज करना, उन्हें धुत्कारना घोर अज्ञानता एवं अधार्मिकता है। इसके विरुद्ध शिथिलाचारी, पथभ्रष्ट और पतित व्यक्तियों को प्रेमपूर्वक गले लगाना, उन्हें सान्त्वना देना, सहयोग देना उनकी रक्षा करना, सम्यक्त्वधारी का प्रथम और आवश्यक कर्तव्य है। जो लोग अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करते, वे धर्म के प्रति मन्त्री निष्ठा नहीं रखते। वे पतित प्राणियों के और अविक्र पतन में निमित्त बनते हैं। लोक में अनेक ऐसी घटनाएँ देखीं और सुनीं जाती हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि बहुत-से स्त्री-पुरुष अपनी योड़ी सी प्रारम्भिक असावधानी के कारण, समय या नीति मर्यादा से डिगे, तो दूसरों ने उसके साथ अयोग्य एवं निन्द्य व्यवहार किया, कि वे अधिक पतन की ओर अग्रसर हुए, ऐसा होने से उस व्यक्ति का ही अहित नहीं हुआ, किन्तु सब की मर्यादा और शक्ति भी क्षीण हुई। इस प्रकार करने वाले लोग, अपने को धर्मात्मा घोषित करते हुए भी वास्तविक धर्मात्मा नहीं हैं। सदा सम्यग्दृष्टि पतितों के उद्धार के लिए शक्ति भर प्रयत्न करता है। धर्म, पतितों को पावन बनाने के लिए ही है, यदि वह पतितों का उद्धार न करता, तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि अपने विशाल साम्राज्य को

तिनके की तरह त्याग कर क्यों धर्म की शीतल छाया में आते वड़े वड़े पतित प्राणियों का उद्धार असभव न हो जाता ? अतएव आप लोग पतितों को सहारा दे, उन्हें धर्मकी प्रीति और उन्मुख करें उनसे कदापि घृणा न करें न उपेक्षा ही करे ।

आपाठभूति नामक एक आचार्य अपनी शिष्यमडली के साथ आमामानुषात्मक विचरते हुए एक वार भूमिपूर में पधारे । वहा उनका विचार-वारा-इधर-उधर वहती हुई स्वर्ग नरक आदि की ओर अग्रसर हुई । उन्हें सदेह हुआ, स्वर्ग-नरक वास्तव में हैं, या नहीं हम भिक्षु तीव्र तपश्चर्या आदि के जो ऋष्ट भोग रहे हैं, उनका कुछ फल मिलेगा कि नहीं ? परलोक है या नहीं ?

इन्ही दिनों, उनके एक शिष्य ने अपने अन्तिम समय में, सथारा किया । आचार्य ने उससे कहा—देवानुप्रिय ! तुम्हारा यह भव अब समाप्त होने वाला है । यदि तुम स्वर्ग में जाओ तो, एक वार आकर मुझसे अवश्य कह जाना । बोलो, कह जाओगे ?

शिष्य ने विनीत भाव से कहा,—आर्य ! क्यों नहीं ? मैं अवश्य आपकी सेवा में उपास्थित होऊंगा और अपने नव जीवन का वर्तान्त सुनाऊंगा ।

शिष्य, कालधर्म करके स्वर्ग में उत्पन्न हुआ । स्वर्ग में पहुँचते ही, वहा के अनुपम दृश्यों में, दिव्य भोगोपभोगों में और नाटक आदि देखने में, वह तल्लीन होगया । वह अपनी प्रतिज्ञा भूल गया । गुरुजी के पास वह न गया । इधर उसके न आने से, आचार्य का सशय अधिक उम्र होगया । उसके कुछ दिनों पश्चात् एक दूसरा शिष्य स्वर्गवासी हुआ । आचार्य ने, उससे भी, अपने पास आने, का वचन ले लिया था, पर वह भी लौटकर न आया । यथा समय तीसरे-चौथे शिष्य से भी उन्होंने यही कहा । पर वे भी अपने

उत्तर जन्म का वृत्तान्त कहने न आये । इन घटनाओं से आचार्य का सशय बड़ा ही नहीं, किन्तु वह विपर्यय-समारोप के रूप में परिणत हो गया । उन्हे यह विश्वास होगया कि वास्तव में नरक, स्वर्ग आदि की कथाएँ कल्पित है । मैंने स्वर्ग-प्राप्ति के लिए वृथा ही मयम का भार स्वीकार कर इतने दिनों मुसीबतें सहन की । मुक्ति की सृग-मारिचिका के पीछे निरर्थक ही अब तक भागा फिरा । अब प्राप्त हो सकने वाले सुखों का परित्याग कर अप्राप्त सुखों के पीछे पड़ना उन्मत्त-चेष्टा है । मुझे यह भोली पात्रा फेंक कर ग्रहस्थाश्रम में जाकर ससार के सुखों का अधिक से अधिक भोग कर लेना चाहिए ।

आचार्य इस प्रकार के विपरीत विचार-प्रवाह में प्रवाहित हो रहे थे, कि उनके चौथे शिष्य को, जो स्वर्गलोक में देव हुआ था अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया वह स्वर्ग से आया और आचार्य की गति विधि का गुप्त रूप से अवलोकन करने लगा । उसने आचार्य के समय की परीक्षा करने का सकल्प किया । यह सकल्प कर देव न अपनी विक्रिया के बल से छ लघुवयस्क बालकों का रूप बनाया । वे बालक बड़े सुन्दर और प्रग-प्रग में आभूषणों से लदे हुए थे । छहो बालक क्रमशः एक के पीछे एक होकर जगल में आचार्य, अपाढभूति के सामने आ रहे थे । छ बालकों को बहुमूल्य आभूषणों से भूषित होते हुए भी बिना किसी रक्षक के अकेले आते देख, आचार्य के मुह में पानी प्रा गया ।

जगत में शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनेक साधन प्रयुक्त होते हैं । राजा, राजसत्ता और राजा के अधीन नगर रक्षक, सेना आदि सभी साधन विश्व में शान्ति के लिए हैं । यद्यपि इन साधनों से शान्ति की रक्षा होती है परन्तु नीति और

धर्म की मर्यादा की सुरक्षा अतरंग 'राजा' और अतरंग 'पुलिस' से ही होती है। नरक में जाने और वहाँ सागरोपमो तक घोर यातनाएँ सहने का भय मनुष्य को नीति और धर्म के आदर्शों से विचलित न होने देने में, जितना सहायक है, उतनी सहायता राजसत्ता कदापि नहीं कर सकती। दृश्य वेदनाएँ मनुष्य को उतना पाप से नहीं रोकती, जितना अदृश्य वेदनाएँ रोकती हैं। यदि आज नरक की सत्ता को कपोल, कल्पना मानकर, जन साधारण के समक्ष उपस्थित किया जाय और साथ ही स्वर्ग के अस्तित्व को भी, अमान्य ठहरा दिया जाय तो मानव-समाज में घोर विप्लव मच जायगा। मनुष्य इतना उच्छ्वसल, इतना बेलगाम इतना स्वार्थी और इतना क्रूर बन जायगा कि यहाँ नरक के दृश्य दिखाई देने लगेंगे। नरक की कल्पना होते हुए भी अधिकांश मनुष्य अपनी आयु पाप कर्मों में ही व्यतीत करते हैं। यदि स्वर्ग-नरक की कल्पना को उड़ा दिया जाय, तब कहना ही क्या है? फिर क्यो लोग दूसरों की सेवा करे? क्यों एक-दूसरे के सुख-दुख में भाग ले? क्यो परोपकार करे? क्यों दूसरों को सुखी बनाने के लिये स्वयं कष्ट उठाएँ? प्रेम, मैत्री, सहानुभूति दया, क्षमा, सयम आदि-आदि मनुष्य में मनुष्यता उत्पन्न करने वाली जितनी भावनाएँ हैं, वे सब परलोक को अस्वीकार कर देने मात्र स कपूर की तरह उड़ जाएँगी, क्यों कि उनका कुछ भी फल न हो सकेगा। इसी प्रकार हिंसा, मूठ, चोरी, व्यभिचार कृता आदि भावनाओं से परहेज करने की आवश्यकता न रहेगी। फिर तो सभी आपादभूति क सगे भाई बनेंगे और यही मोचेगे, कि थोड़े दिनों की जिंदगी के लिये क्यों सदाचार-मयम-सा आदि के भग्द में पड़े? क्यों न आनन्द स भाग विलास

और राग-रग करें ? दूसरे दुःखी हैं तो हों, हमें उनसे क्या लेन-देन है ? दूसरे भाड में जाएँ, हमें अपने स्वार्थ से मतलब है । हम प्रकार स्वर्ग-नरक आदि स्वीकार न करने से, सद्भूत वस्तु क निन्दव के साथ-साथ व्यावहारिक हानिया इतनी अधिक आ खड़ी होती हैं, जिनकी सीमा नहीं । इस कथन की सत्यता के प्रमाण आचार्य अपाङ्गभूति मौजूद हैं । जब तक वे स्वर्ग-नरक की सत्यता को स्वीकार करते थे, तब तक उनका आदर्श साधुतामय था । पर ज्यों ही उन्हें यह विपर्यास हुआ, कि स्वर्ग-नरक आदि कुछ नहीं है, त्यों ही उनका जीवन एकदम आँधा हो गया । जितना उन्नत था, उतना ही अवन्नत हो गया । पहले वे उच्च एव पावन भावनाओं के उच्चतर गगन में विहार करते थे, अब मलीन एव तामस विचारों के कीचड़ में फस गये । उनके सम्यक्-चारित्र्य रूपी चारु चन्द्रमा को नास्तिकता रूपी राहु ने ग्रस लिया । अब तक उनके हृदय में दिव्य दया, अनुपम मैत्री, श्रेयस्कर सयम और लोकोत्तर आलोक था, पर विपरीत विचारों की आधी आते ही, सब कुछ न जाने कहा चला गया ? अस्तु ।

अपाङ्गभूति ने सुवर्ण मणि-मण्डित बाल को देखकर सोचा चलो, यह अच्छा ही हुआ, कि अनायास ही यह बालक मिल गये । बिना धन के गृहस्थी में आनन्द ही क्या बरा था ? अब इन बालको को तो स्वर्ग पहुँचा दें और इनके आभूषणों को लेकर सुप्त से समय बिताएँ । बालक बिना किसी किम्बर के, अपाङ्गभूति के समीप जा पहुँचे । उन्होंने बालको से पूछा-अरे तुम्हारा नाम क्या है ? अपनी धृतिसुखद तुतलाती बोली में एक बोला— 'मालाज ! हमाला नाम पिलथी काया, (पृथिवी काय) ।' इसी प्रकार दूसरे ने अप् काया, तीसरे ने तेउ काया, चौथे ने वायु काया

पाचवे ने वनस्पति काया और छठे ने व्रस काया, वताया अपाढभूति सोचने लगे—पृथ्वी काया और अपू का की बहुत दिनों रक्षा की है, पर वृथा । वह युग अब समाप्त गया । इस प्रकार विचार कर, उन्होंने एक बालक को पकड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ी । बेचारा बालक बोल उठा—‘मालाज मालाज ! यूँ काई कला ?’ पर अपाढभूति अब महाराज नहीं उनके सिर पर शैतान सवार हो रहा था । बालक की करुणा पुकार का उनके पापाण-हृदय पर कुछ भी प्रभाव न हुआ उन्होंने अधिक सोचे-विचारे बिना ही, बालक के प्राण ले लिए इस प्रकार छोड़ो बालकों की निर्दयता पूर्ण हत्या करके अपने आभूषणों से भर लिये । देव गुप्त रूप से सब दृश्य देख रहा उसे अत्यन्त खेद हुआ । उसने सोचा—आचार्य के अन्तःकरण में करुणा का कण—मात्र भी अवाशिष्ट नहीं बचा है ।

देव ने अबकी बार एक आर्या का रूप धारण किया । वह नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर, आचार्य अपाढभूति के सामने होकर निकली । आचार्य ने कड़क कर कहा—‘अरी आर्यिका ! क्यों इस वेप को क्यों लजाती है ? क्या आर्या को गहने पहनना कल्पता है ? आर्या बोली—‘महाराज ! यह परोप देश पाण्डित्यम् मेरे आगे नहीं चलेगा । मुझे गहने पहनना नहीं कल्पता तो क्या तुम्हें कोमल-वय बालकों की करुण हत्या करके उनके गहने पातरों में भरना कल्पता है ? आचार्य—न यह अतर्कित उत्तर सुना, तो सिटपटा गये । बोल बन्द हो गया । चुपचाप नीचा मुँह किये, अपना रास्ता नापा । देव ने सोचा—अब तक आचार्य में कुछ-कुछ लाज का अण मौजूद है । अभी पूरे मा लाज (ना नहीं, लाज राजा, निर्लज्ज) नहीं हुए हैं;—जैसा कि पहले

वचने ने कहा था। अभी इनके सुधार की सम्भावना है।

देव ने अब भी तार अपती विक्रिया से एक मायामय ग्राम की रचना की। आचार्य जब उस ग्राम के समीप पहुँचे, तो कृत्रिम श्रावक-श्राविकाओं न बड़ी भक्ति प्रदर्शित कर उनका शानदार स्वागत किया। ग्राम में पधारने और पिराजने की प्रार्थना की। वे बोले—“मुनिनाथ ! आज हम बड़भागी हैं कि आपके पावन दर्शन मिले। आज हमारा जीवन धन्य हुआ, हमारे नेत्र सफल हुए, हमारे बड़े पुण्य का उदय हुआ। हम लोग आपके वचना-मृत के पिपासु हैं। कृपा कर कुछ अमी-बून्द बरसाइये। हमारे क्षेत्र को पवित्र कीजिये।”

आचार्य असमजस में पड़ गये। सोचने लगे—‘यह आफत कहा से गले पड़ गई। मैं तो ग्राम का रास्ता छोड़ कर उँटपटाग रास्ते जा रहा था। इधर भी यह ग्राम निकल पड़ा।’ उन्होंने टालमटोल करके अपना पिण्ड छुड़ाना चाहा। अत्यन्त अनिवार्य कार्य से आगे जाने का बहाना बनाकर ग्राम में प्रवेश न करने की असमर्थता प्रगट की। पर श्रावक न माने, न माने। वे बोले—‘महाराज ! यह असम्भव है। ऐसा कदापि न हो सकेगा। सन्त-मुनिराजों को क्या अनिवार्य कार्य है? बेटा-बेटी का विवाह तो करना ही नहीं है। यदि किसी सन्त-महात्मा से मिलना हो, तो भी कृपा कर आहार-पानी तो यहीं कीजिये।’

आचार्य बोले—‘श्रावकों ! आप लोग समझते नहीं हैं। मुझे आगे जाना है और अभी इसी समय जाना है। मैं थोड़ा भी न ठहर सकूँगा।’

महाराज इतना कह ही पाये थे, कि आग्रह करने के बहाने किसी श्रावक ने उनके पैर पकड़ लिए, किसी ने हाथ प

इस प्रकार खींचातानी शुरू हो गई। इस खिंचातानी में आचार्य के हाथ की झोली छिटक गई। सोने के आभूषण पातरों में से निकल कर विखर गये। गहनो के विखरते ही श्रावक चौक उठे। बोले—‘अरे ! यह मामला क्या है ?’ एक ने कहा—‘यह ता मेरे पृथ्वीकाया नामक बालक के गहने हैं।’ दूसरा बोल पड़ा—‘और यह गहने मेरे अप्काया नामक लडके के हैं।’ इस प्रकार भौंचक होकर उन्होंने छहों के नाम बतलाये। आचार्य यह अनपेक्षित घटना देखकर लज्जा के मारे मानो गड गये। वे अपना मुँह ऊपर न कर सके। वे अपने कुकृत्य पर घोर पश्चात्ताप करने लगे। सोचा—धिक्कार है मुझे, जिसने साधुत्व के साथ मनुष्यत्व की भी हत्या कर डाली। सच पूछो, तो मैंने बालको की ही हिंसा नहीं की, किन्तु धर्म-कर्म की, और अपने आत्मा की भी हिंसा कर डाली है। ऐसा घृणित और क्रूर कर्म करके मेरा जीवित रहना ही अकारण है। हाय ! जिस पवित्र साधु-वेप पर जनता न्योछावर होती है, जिसकी प्रतिष्ठा असीम है, उसी वेपको मैंने कलकित किया।

आचार्य का यह मनस्ताप देव से अज्ञात न रहा। वह उनका रंग ढग देख कर समझ गया, कि आचार्य का हृदय पश्चात्ताप की अग्नि से कामल हो रहा है। और वे सुधार के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। उसने अपना पूर्व शिष्य का रूप बनाया और अपने गुरुदेव के चरणों में गिरपड़ा। गुरुजी उसे देखकर मानो साँसे से जाग उठे। बोले—“अरे ! शिष्य ! तुम हो ?”

शिष्य बोला—जी हा, अब मैं देव हो गया हू।

गुरु—तुम देव हो गये थे, तो क्यों न मुझे पहले ही सूचना दे दी ? इतना विलम्ब करके क्यों मेरी जन्म-जन्म की पूजा पानी फेर दिया ? तुम्हारे विलम्बने मेरा तो सत्यानाश कर दिया

में नास्तिक बन गया। पथ भ्रष्ट हुआ और यह दुर्दशा हुई।

शिष्य ने विनीत भाव से, बिलम्ब के लिए क्षमा-प्रार्थना की।
 आचार्य अपाढभूति ने आलोचना प्रतिक्रमण आदि के द्वारा
 पूर्ण शुद्धि की, और पूर्व की भाँति सयम पूर्वक विचरने लगे।
 इस प्रकार धर्म से च्युत होने वाले को, पुन धर्म में निश्चल
 बनाना ही स्थितकरण है। प्रत्येक सम्यग्दृष्टि का कर्तव्य है कि
 वह इसका पालन करे।

सम्यक्त्व का सातवा अंग है— वात्सल्य। 'जैसे गौ अपने
 बछड़े पर प्रेम करती है, उसी प्रकार सधर्मी जन पर अकृत्रिम
 प्रेम होना, वात्सल्य अंग है। जो व्यक्ति, धर्मात्मा हैं, साधु हैं,
 उनके प्रति धर्म-प्रेम प्रकट करना, उनके कार्यों में सहयोग देना,
 उन्हें आपत्ति में पड़ा देख कर उनका उद्धार करना, प्रेम पूर्वक
 उनका स्वागत सत्कार करना, उन्हें देखकर प्रमोद भाव व्यक्त
 करना, आदि वात्सल्य के ही रूप हैं। अपने घर पर पारिवारिक
 लोगों का, सवाधियों का आगमन तो होता ही रहता है। किन्तु
 सधर्मी वधु का शुभागमन बड़े भाग्य से होता है। ऐसा समझकर
 हार्दिक उत्साह और प्रेम से उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए
 यह वात्सल्य सम्यक्त्व का महान् गुण है। जिसमें साधुओं के प्रति
 उत्कृष्ट वात्सल्य नहीं, वह सम्यग्दृष्टि पद का अधिकारी नहीं होता।

वात्सल्य, धर्म वृद्धि का घातक है। धर्म की वृद्धि, धर्मा-
 त्माओं की वृद्धि पर ही निर्भर है। न धर्मो धार्मिकैर्विना' अर्थात्
 धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहता। धर्मात्मा पुरुष ही धर्म के
 आश्रय हैं। वात्सल्य भाव से धार्मिकता का विकास होता है।
 यदि आप किसी धर्मात्मा के प्रति हार्दिक प्रेम प्रदर्शित करेंगे।
 तो वह आपके स्नेह पूर्ण व्यवहार के कारण धर्म में, अधिक दृढ़

होगा। यदि स्वधर्मी के प्रति उपेक्षा या घृणा का व्यवहार किया जाय, तो वह ऊत्र जाएगा। और धर्म के प्रति भी उसे अरुचि हा जायगी। धीरे-धीरे वह विधर्मी बन कर हमारा कट्टर विरोधी बन जायगा।

विश्वपुर निवासी दत्त नामक गाथापति, स्वधर्मियों की सहायता करने में, सदैव दत्त चित्त रहता था। वह अपने इस कर्तव्य का इतनी लगन और तन्मयता से पालन करता था, कि विपुल धन का व्यय करना पड़े, या महान् विपत्तियों का सामना करना पड़े, तो भी उनकी कुछ भी परवाह न करके, साधर्मी-सहायता के लिए ऋणों की धधकती धूनी में कूद पड़ता था। उसी नगर उदायन नाम का एक और गाथापति रहता था। एक बार वह उदायन गाथापति पाँपध व्रत को धारण किये बैठा था। सयोग्यता उसी दिन यह राजकीय घोषणा हुई, कि आज नगर का सकारण बंद रखा जाय और समस्त नागरिक उद्यान में एकत्र होकर आमोद प्रमोद करे। राजाज्ञा को शिरोधार्य कर सब ना निवासी ग्राम से बाहर गये। किन्तु गाथापति उदायन पाँपध के कारण आमोद प्रमोद में सम्मिलित न हो सका। यह राजा के कानों तक पहुँची। राजाने उदायन को गिरफ्तार कर अपने पास बुलाया। यह समाचार गाथापति दत्त ने सुना। भोजन के थाल पर बैठा ही था कि यह समाचार सुनते ही विभोजन किये उठ बैठा। वह तत्काल राजा के समीप जा पहुँच और पाँपध-व्रत का विस्तृत स्वरूप समझा कर राजा से उदायन तुरन्त मुक्त कर देने की प्रार्थना की। राजा दुराग्रही न था। उदायन गाथापति को उसी समय छोड़ दिया। वात्सल्य का एक उदाहरण है।

वात्सल्यता का पालन करने के लिए, आत्मा में त्यागवृत्ति और स्वार्थ परायणता का अभाव अवश्य होना चाहिए। जिसमें सभी धर्मनिष्ठा है, वह अपना सर्वस्व त्याग कर भी अपने सधर्मों के प्रति वात्सल्य प्रगट करेगा। सन्चा वात्सल्य-वासित व्यक्ति अपने मधमियों को बठिनाई में पड़ा देखकर, सतुष्ट नहीं रह सकता। वह सधर्मी-मात्र को अपने सहोदर भाई से भी अधिक समझता और तदनुसार व्यवहार करता है। ऐसा करने वाला ही आत्म कल्याण का पात्र बनता है। एक और उदाहरण सुनिये—

हस्तिनापुर में सनत्कुमार चक्रवर्ती के यहाँ एक रसोइया था। उम पर चक्रवर्ती एक घर बहुत प्रसन्न हुआ और इच्छानुसार पस्तु माग लेने की स्वीकृति दी। ऐसा स्वर्ण अयसर पाकर कोई पुद्गलानन्दी होता, किसी महामूल्यवान् आभूषणकी माग पेश करता, साम्राज्य का कोई हिस्सा मागता अथवा अन्य किसी सासारिक सुख-समृद्धि का साधन मांग लेता। पर रसोइया ऐसा न था। वह अन्तर्दृष्टि पुरुष था। उसकी नजरों में ससार के राग रग तुच्छ थे। सच है, जिसकी दृष्टि अन्तर्मुख हो जाती है वह ससार के समस्त वैभव को एकत्र पाकर भी उसे ठुकरा सकता है। वह अनुभव करता है, कि सुख आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण होने के कारण वह आत्मा को छोड़कर बाह्य वस्तुओं में, कदापि नहीं पाया जा सकता। जब सुख आत्मा के भीतर विद्यमान है, तो सुख की गवेपणा करने वालों को आत्म की ही गवेपणा करना चाहिए। आत्मा में ही सुख का असीम सागर लहराता हुआ विद्यमान है। सनत्कुमार चक्रवर्तीका सूफकार इस रहस्य को समझ गया था। उसने किसी स्वार्थसाधक वस्तुकी याचना न की। उसने जो कुछ चाहा, वह तुच्छ-सा प्रतीत होने पर भी बहुमूल्य

उसने कहा—नरनाथ ! आपके प्रसाद से मुझे किस बात की कमी है ? और जीवन में बहुत से पदार्थों की आवश्यकता भी क्या है ? बात इच्छा की है । यदि इच्छाओं का दमन न किया, तो आप का यह अग्रद एकच्छत्र साम्राज्य भी मनुष्य को सतुष्ट नहीं बना सकता । और यदि इच्छाओं को आधीन कर लिया, मन को मार लिया, तब पेट भर भोजन और तन ढरने के लिए फटे पुराने वस्त्रों के अतिरिक्त और चाहिए ही क्या ? जब इच्छाएँ कभी पूरी हो ही नहीं सकती—एक इच्छा के पूरा होने पर सैंकड़ों नई इच्छाएँ राक्षसी की भाँति उत्पन्न होकर मनुष्य को परितप्त, असतुष्ट और क्लिष्ट बना देती हैं, तब उन्हें पूर्ण करने का वृथा प्रयास क्यों किया जाय ? इससे तो यही अच्छा है, कि इच्छाओं का समूल उन्मूलन कर दिया जाय । उन्हें आत्म-प्रदेश में निर्वासित कर दिया जाय । सारे मसार को चर्म से आवृत करने का असफल प्रयास करने की अपेक्षा पैर में जूता पहन लेना ही श्रेष्ठतर है । महाराज ! ऐसा साँच कर मैंने अपनी इच्छाओं का फलने-फूलने से रोक लिया है । इससे मैं सदा आनन्द में मग्न रहता हूँ । मुझे कभी कामना और अमतोष की आग में नहीं जलना पड़ता है । जीवित रहने के लिए जिन साधनों की अनिवार्य आवश्यकता है, वे सब आपकी दया से प्राप्त हो ही जाते हैं । फिर भी, महाराज ! जब आपने यह अनुग्रह मुझ पर किया है, तो कुछ-न कुछ माग लेना ही उचित है । मेरी माग यही है, कि आपके भोजनालय में भोजन के उपरान्त जो भोज्य-पदार्थ शेष शेष रहें उन पर मेरा अधिकार होना चाहिए ।

चक्रवर्ती ने आश्चर्यान्वित होकर कहा—अरे भले आदमी, अनुग्रह का दुरुपयोग क्यों करता है ? कोई अच्छी सी चीज

माग ले। यह क्या तुच्छ माग की है ?

रसाइया ने अविचल भाव से कहा—महाराज ! मागना तो मुझे है न ? मेरी जो इच्छा हुई, माग लिया। आप जैसे बड़े आदमियों के लिये जो माँग छोटी है, वह माग मुझ जैसे छोटे आदमियों के लिए बड़ी है।

चक्रवर्ती ने सुपकार को सनकी समझ, उसी माग स्वीकार करली। सुपकार बहुत प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न मानो उसे कोई अचिन्त्य वस्तु अनायास ही प्राप्त होगई हो। उसने सभी साधु साधियों से सविनय प्रार्थना की, कि महाराज ! प्रासुक और एषणीय आहार-पानी के लिए भोजनालय में अवश्य कृपा किया जाजिए। इसी प्रकार कुछ श्रावक श्राविकाओं से भी उसने यह विनती की कि—भाइयों और बहनो ! आप लोग भोजनालय में भोजन किया करे और धर्मध्यान में निश्चिन्त होकर सलग्न रहें। इस प्रकार उस सुपकार ने हितकारी, पथ्यकारी और सुखकारी आहार पानी के द्वारा साधु साध्वी श्रावक श्राविका की सेवा करके अपने वात्सल्य भाव का परिचय दिया। अन्त में सुपकार आयु समाप्त होने पर तीसर दंबलोक में सनत्कुमार इन्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ।

वास्तव में ऐस महापुरुष इस लोक और परलोक में धन्य होते हैं, जो अपने स्वार्थ को तिलाजली देकर, अपने सधर्मी भाइयों बहिनों के प्रति प्रबल वात्सल्यता का परिचय देते हैं। वे परिणाम में अनन्त सुखों के भागी बनते हैं और ससार के समस्त एक उच्च आदर्श स्थापित कर जाते हैं। अतः सम्यग्दृष्टि पुरुष को सधर्मी वात्सल्य का पालन अवश्य करना चाहिए।
सम्यक्त्व का आठवा अंग या भूदण्ड है—'प्रभावना'।

शासन की महिमा लोक में प्रकाशित करना प्रभावना है। धर्म और धर्मात्मा के होने वाले उपहाम को दूर करना, उनका अपमान न होने देना, जिन कारणों से लोक में धर्म के प्रति घृणा या उपेक्षा उत्पन्न होती हो, उन कारणों को दूर करना, धर्म की पवित्रता पर लगने वाले कलक को हटाना, स्वधर्मी की रक्षा कर के धर्म का महत्त्व करना आदि प्रभावना है। धर्म की वृद्धि, धर्म की महत्ता का प्रकाश, धर्म की पवित्रता का परिवर्धन, प्रभावना पर ही निर्भर है। इस प्रभावना का अग्र पालन करने वाले पुरुष को चाहिए, कि वह तीर्थंकर का जन्मकल्याणकोत्मक, निर्वाणोत्सव आदि को खूब प्रीति और उत्साह से मनावें पर्युपण आदि पर्वों की आन्तरिक अनुराग से आराधना करें। यही नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रभावना प्रमी अपने भीतर ऐसी योग्यता उत्पन्न करे, कि विधर्मियों के द्वारा किये जाने वाले धार्मिक आक्षेपों को, वह युक्ति, हेतु आगम आदि के द्वारा खण्डित करे।

प्रत्येक धर्मात्मा पुरुष को यह समझ लेना चाहिये, कि वह सघ से कथाञ्चित् भिन्न होते हुए भी, कथाञ्चित् अभिन्न है। क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का समूह ही सघ कहलाता है। यदि सब व्यक्ति सर्वथा स्वतंत्र हों, तो सघ नामक वस्तु का कोई अस्तित्व न रह जायगा। अनेक समान धर्म वाले व्यक्ति ही मिलकर, सघ कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सघ रूपी शरीर का एक अवयव है। जिस प्रकार एक अंग पेट में विकार होने से सारे शरीर में विकार होता है, उसी प्रकार सघ के एक अंग अर्थात् व्यक्ति में, विकार होने से वह सघ का ही विकार कहलाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के आचरण की मर्यादा पर ही, सघ के आचरण की मर्यादा

स्थापित होती है। एक व्यक्ति यदि दुराचार करता है, तब न केवल उसी व्यक्ति दुराचारी है, बल्कि सभ का अग दुराचारी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के सभार से सभ की प्रतिष्ठा बढ़ती और दुराचार से प्रतिष्ठा की क्षति होती है। इस विचार कर, प्रत्येक व्यक्ति को, अपने आचरण का निर्माण करना चाहिए। धर्म की पहचान, धर्मानुयायियों के द्वारा प्राय की जाती है। इस लिए हमारे धर्म की श्रेष्ठता, हमारे व्यापकगत सदाचार पर भी अत्यन्त लक्षित है। यदि हम अपने धर्म का आदर बढ़ाना चाहते हैं, उसकी महिमा को लोक में व्याप्त करना चाहते हैं तो, हमें अपना चरित्र आदर्श बनाना चाहिए। इसीसे धर्म की प्रभावना होगी।

इसी प्रकार जो धनाढ्य हैं, उन्हें अनाथालय, विद्यालय, ब्रह्मचर्याश्रम, महिलाशाला, आश्रम, कन्याशाला, औषधालय आदि सर्वजनोपयोगी संस्थाएँ स्थापन कर अपनी उदारता और त्यागशालता के द्वारा धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। जो विद्वान हैं, जिन्होंने विभिन्न शास्त्रों का अवलोकन किया है, उन्हें तत्त्वज्ञान के प्रचार द्वारा, अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करके, धर्म की प्रभावना करना चाहिए। जो वक्ता हैं, जो अपने धर्म की प्रवाह बक्त्व द्वारा जनता पर प्रभाव डालने में समर्थ हैं उन्हें अपनी वाचनिक शक्ति के द्वारा धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। जिनकी शारीरिक सम्पत्ति उत्तम है, उन्हें दान-अन्न आदि की रक्षा करके प्रभावना करना चाहिए। जिनके पास किसी प्रकार की विशय सम्पत्ति नहीं है, उन्हें अपने सद्-व्यवहार द्वारा ही प्रभावना करना चाहिए। क्योंकि सत्प्रवृत्ति से शुद्धता प्रकट होती है और शुद्धता से धर्म का महत्व बढ़ता है। अपने भाव, भाषा और व्यवहार को सदैव शुद्ध

स तथा हिमा, भूठ, चागी व्यभिचार, मान-गदिरा सेवन, ईर्ष्या, ममत्व आदि के त्याग में धर्म की प्रभावना होती है।

धर्म की महिमा का विस्तार करने में मोत्साह न होना, अपने तन-मन धन मन्त्रधी शक्तियों को छिपाना, वर्माचरण में अनुरक्त न रहना धर्म को ढोंग समझना, धर्म मार्ग में चलते समय विघ्न बाधा के आने पर तुरत धर्म से किनारा काट लेना, इत्यादि कार्यों से अप्रभावना होती है और अप्रभावना सम्यक्त्व का कलक है।

विजयपुर की महारानी ने, अपने धर्म की सर्वोत्कृष्टता लोके में प्रकट करके धर्म की महान प्रभावना की थी। उसका सक्षिप्त वर्णन इस भाँति है—

विजयपुर के राज्य की बागडोर, विभूतिविजय नामक राजा के हाथ में थी। उसकी पटरानी का शुभ नाम गुणसुन्दरी था। पति और पत्नी—दोनों के बीच धर्म के स्वरूप के सबध में परस्पर वाद-विवाद प्रायः हुआ ही करता था। रानी वीतराग-धर्म की अनुगामिनी थी और राजा किसी मिथ्यामार्ग का अनुयायी था। धीरे-धीरे एक दिन वादविवाद की उग्रता ने ऐसा रूप धारण कर लिया, कि दोनों में कटुता और डाह उत्पन्न हो गई। राजा माँके बेमाँके महारानी के धर्म पर मिथ्या आक्षेप करके उसकी निन्दा करने लगा। वह कभी-कभी कहता—‘चल देख लिया तेरे धर्म को। सामायिक का बहाना करके कुछ-कुछ गुणगुनाती रहती है। अवसर आने दे तब तेरे धर्म की सचाई भी परख लूँगा।’

एक दिन राजा ने अपनी क्रूर प्रकृति के वश होकर एक पिटारे में काला विषधर भुजग बंद करके, रानी के हाथ में सौंप

दिया। उसने फडा—‘रानी, ला यह द्वार गल म पहन लो।’ रानी
 बड़ी चतुर थी। यह पहले स सतर्क भी थी। राजा का पड़कत्र
 यह तत्काल समझ गई। उमर उमी समय भावपूर्ण नमो-
 कार मंत्र का जाप किया और धर्म के प्रबल बल का भरोसा
 करके पिटाग न्योला। मर्ष महामंत्र क जाप क प्रभाव से सुन्दर
 मुक्ताहार बन गया। रानी ने अत्यन्त प्रसन्नता के साथ वह द्वार
 गले में धारण किया। राजा ने यह अलौकिक घटना देखी तो
 यह चकित रह गया। अब उमे रानी के धर्म की सत्यता का
 विश्वास हुआ। उसने सोचा—नव रानी के योद्ध-से प्रशस्त पाठ
 से भयकर भुजग भी भूषण बन सकती है, तब विशेष पाठ से
 आत्मा का लोकोत्तर कल्याण क्यों न हा जायगा? ऐसा विचार
 कर, राजा ने वीतराग धर्म पर पूर्ण श्रद्धा प्रकट की। यह सवाद
 जन नगर में पहुंचा, तब नागरिक जन भी पहले विस्मित होकर
 फिर वास्तविक धर्म की वाह। वाह। करने लगे। इस प्रकार
 धर्म की खुब प्रभावना हुई। इस प्रभावना के कारण राजा के
 साथ-ही-साथ हजारों नगर-नियामियों ने जिनमार्ग अंगीकार
 किया।

प्रभावना से प्रभावित हो, अनक प्राणी वास्तविक धर्म को
 प्राप्त कर, मुक्ति पथ के पथिक बन जाते हैं। अतएव तन, मन,
 धन, ज्ञान, विज्ञान, आचार विचार आदि अपनी शक्ति के द्वारा
 धर्म की महिमा बढ़ाना प्रत्येक सम्यक्त्व धारी का प्रधान लक्षण
 है। इस प्रभावना के पथ में कोई अनुदार, विघ्नसतोषी जन
 बाधाएँ खड़ी करें, तो भी निरन्तर अपसर होते जाना, वीरो का
 कर्तव्य है। विघ्न बाधाओं से भयभीत होकर अपने उद्दिष्ट पथ से
 विचलित हो जाने वाला कातर नर, सफलता की अतिम मीढ़ी पर

कदापि आरूढ नहीं हो सकता । विघ्न-वार्धोए मनुष्य की लक्ष्मि
निष्ठा की कसौटी है और जो उस कसौटी पर कसनेके पश्चात् उस
उतरता है वह अपने पुरुषार्थ में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है ।

सम्यक्त्व के आठ अंगों या आभूषणों का यह सन्निहित
दिग्दर्शन है जो भव्य जीव अपने सम्यक्त्व को परिपूर्ण एव
विशद बनाना चाहते हैं, उन्हें दृढता के साथ इनका परिपालन
करना चाहिए ।

धर्म की अराधना, आत्मा को अनादिकालीन दुःख परम्परा
में, मुक्त करने का अनुपम और अद्वितीय साधन है । धर्म की
आराधना, मानव-भव में ही पूर्ण रूप में हो सकती है, और
मानव-भव की प्राप्ति अत्यन्त कठिनाई से होती है । जिन्हें
पूर्वार्जित पुण्य-परिपाक से मानव-भव मिल गया है, उन्हें अपने
को अतिशय धन्य समझना चाहिए । और उसे सार्थक करने
आगामी पथ प्रशस्त बना लेना चाहिए । सर्वश्रेष्ठ मानव भव में
यदि आत्मश्रेय के लिए प्रयत्न न किया, तो चिरकाल तरु घोर
यातनाएँ भागनी पडेगी और तीव्र पश्चात्ताप करना पडेगा ।

मुनिराज के इस प्रभावशाली उपदेश को श्रवण कर राजा
सुवर्णनाथ का मन ससार से विमुक्त हो गया । उन्होंने अपना
विशाल साम्राज्य क्षण-भर में त्याग कर, सयम के महान् साम्राज्य
में विचरना स्वीकार किया । वे दीक्षित होने के पश्चात् ज्ञानाभ्यास
में तन्मय हो गये । अल्प काल में ही उन्होंने ज्ञान का यथेष्ट
उपार्जन कर लिया । अब वे सुवर्णनाथ मुनिराज अपने गुरु की
आज्ञा ले, छोटे-भ्रम में पहुँच कर धर्मोपदेश द्वारा जनता
को आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट करने लगे और धर्म का तप्य
एव पथ मार्ग, बताने लगे । उन्हें अपनी सयम यात्रा का निर्वाह

करते हुए अनेक अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग आये पर मुनिराज ने बड़ी दृढ़ता के साथ समभाव पूर्वक सब को सहन किया। कहीं उन्हें आहार आवश्यकता से कम मिलता तो कहीं बिल्कुल ही न मिलता था। शीतकाल में वे शीत से युद्ध करते, उष्णकाल में ताप को पराजित करते, पर अपने निर्दिष्ट मार्ग में आगे ही बढ़ते जाते। डास-मच्छर जब उन्हें काटने लगते तो वे सोचते मेरे पूर्व-वद्ध असाता वेदनीय की निर्जरा हो रही है। इसी प्रकार पैदल भ्रमण भूमिशयन, आदि के कष्ट उन्हें कष्ट ही न जान पड़ते थे। कोई स्तुति करे या गाली दे, दोनों पर उनका समभाव था। कोई ताड़ना करे या वन्दना-नमस्कार करे, दोनों पर राग द्वेष न था। ध्यान में बैठते तो ऐसे निश्चल हो जाते कि हिरन आदि जीव पत्थर समझकर उनसे अपनी खाज खुजाते थे। उनका समस्त जगत मानों आत्मा में ही बन गया बाह्य संसार का जैसे उनके लिए कोई अस्तित्व ही न रह गया हो। सदा उत्कृष्ट अध्यवसायों में विचरते, सदा आत्मा में मग्न रहते, सदा चिदानन्द से चिपटे रहते।

इस प्रकार उत्कृष्ट सयम का पालन करते हुए महामुनि सुवर्णबाहु ने निम्न लिखित बीस विधियो-बोलों-से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया, जो पुण्य की चरमसीमा है, अदृष्ट का सर्वोत्कृष्ट फल है और जिसकी बड़े बड़े योगी सदा कामना करते हैं।

अरहंतसिद्धपवयण गुरुथेखहुस्तुए तवस्तीसु ।

बच्छञ्जया यसिं, अभिखण्णणाणोवओगे य ॥१२॥

दंसणविणए आवस्सए य, सीलव्वए निरइयारो ।

खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चवे समोही य ॥१३॥

अपुव्वणाणग्गहणे सुयभत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्तं लहइ जीओ ॥१४॥

—निर्ग्रन्थ-प्र-

रागादि दोषों से रहित, घनघाती कर्मों के संहारक अग्नि की, सम्पूर्ण कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धों की, अमय सिद्धांतों तथा महाव्रतों के पालक महापुरुषों, स्वविरों 'सूत्रियों तथा तपस्वियों' की सेवा-भक्ति करने से, उनके गुण मनन और प्रसार करने से एवं नवीन-नवीन ज्ञान का सम्पन्न करने से तीर्थकरत्न प्राप्त होता है ।

इसी प्रकार शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करने से नम्रता के भावों को हृदयंगम करने से तथा प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल प्रतिप्रणमण करने एवं शीलव्रत की आराधना से तीर्थकर पद प्राप्त होने का सुअवसर हस्तगत होता है ।

आर्त्त और रौद्र ध्यान को अपने हृदय में न फटकने देने से, अनशन व्रत करने से, इच्छा का निरोध करते हुए अल्पाहार करने से और मिष्टान्न का परित्याग कर देने से, मनुष्य को तीर्थकर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है ।

सुपात्रदान देने से, अपने आपको सेवा-भाव में सलग्न करने से तथा अचिन्तित रहने से तीर्थकर पद उपार्जन होता है ।

सूत्र सिद्धान्तों के प्रति, पूर्ण आदर भाव रखने से, उनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से तथा जिन मार्गों की प्रभावना व

उपति के साधनों की ग्योज करके उनको कार्य रूप में परिणत करने से मनुष्य तीर्थ हर-पद प्राप्त करता है।

तीर्थहर-पद-प्राप्ति के उपर्युक्त नीतियों साधनों को मुनि सुवर्ण-बाहु ने अपने जीवन में उतार लिया था।

मुनिराज सुवर्णबाहु घोर तपश्चरण और त्रेष्ठ सयम-पालन करते हुए क्षीरगिरि के समीप जंगल में एक वार पहुँच गये। उसी जंगल में आगे कमठ होने वाला कुरगक भील का जीव शुफा के किसी दर में, नरक से निकल कर सिंह उन कर निवास करता था। सिंह की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही उसे पूर्व भव का (मरुभूति कमठ भव का) वैर स्मरण हो आया। वह क्रोध में उन्मत्त होकर मुनिराज की ओर लपका। मुनिराज ध्यान में मग्न थे। जैसे मरुभूति के मार्ग में गमन करने वाला प्यास से व्याकुल पथिक स्वच्छ और शीतल जल पाकर बड़ी प्रसन्नता से उसे पान करता है उसी प्रकार वह सिंह मुनिवर के शरीर में पने मार मार कर अतिशय आनन्दित होता हुआ उनका रुधिर-पान करने लगा। और जैसे एक युभुक्षित दरिद्र कड़वी को बड़े चाव से खाता है उसी प्रकार मॉस के लोथ निकाल-विफल कर गाने लगा। जैसे मदीन्मत्त हाथी इजु दड को तड़ाक तड़ाक तोड़ता है उसी प्रकार सिंह, मुनिराज की अस्थिया तड़-तड़ाकर तोड़ने लगा।

मुनिराज की इस असह्य यातना को पद सुन्नकर रोंगटे सड़े हो जाते हैं। पर स्वयं मुनिराज ने उसे बड़ी शान्ति के साथ सहन किया। उन्होंने अपना मन आत्मा में ऐसा उलझाया कि वह इस भीषण उपसर्ग की ओर आकृष्ट न हो पाया। उन्होंने अपूर्व और अनुपम समता का प्रदर्शन किया। प्राणान्तक व्यथा

पहुँचाने वाले सिंह पर उन्हें अणुमात्र भी क्रोध या द्वेष उत्पन्न न हुआ। धन्य है यह वीतरागता, धन्य है यह सहिष्णुता, धन्य है यह समता और धन्य है जैन मुनि का लोकोत्तर आचार। वास्तव में प्रतीकार का पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी प्रतीकार न करना, प्रतीकार का विचार भी न करना, और मन में इस प्रकार विपत्ति का पहाड़ पटरुने वाले के प्रति विद्वेष या रोष का किञ्चित्मात्र भी उदय न होने देना, वीरता की पराकाष्ठा है, धीरता की चरम सीमा है, मानवीय आदर्श का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है, विजय-प्राप्ति का अमोघ मंत्र है, दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति का सरल मार्ग है, सयम का अत्युच्च स्वरूप है, ससार के भ्रमप्रस्त प्राणियों के लिए प्रकाश-स्तम्भ है, आत्मा के प्रशस्तमय श्रेय का सूचक है, और ममस्त विजयों में अन्तिम और श्रेष्ठ विजय है। यह वीरता यह धीरता और विजय उन्हीं महामहिम पुरुष पुगवों को प्राप्त होती है जिन्हें दुःख-सुख का, आत्मा-अनात्मा का, और दुनिया की खिलवाड़ का रहस्य अवगत होगया है, जो जिनेन्द्र भगवान् के उपदिष्ट पथ पर चलते हैं और जो आत्मा के सहज स्वरूप की निर्मल भाँकी पा लेते हैं। जैन मार्ग का ही यह महत्व है कि वहाँ शत्रु को शत्रु नहीं समझा जाता, उप पर मित्र का सा साम्यभाव रखा जाता है।

दौकैँ और दसकैँ जन्म

मुनिराज शरीर का त्याग करके दसवें प्राणत देवलोक में महाप्रभ नामक विमान में उत्पन्न हुए। सिंह मर कर अपने कूर हिंस्र कर्म के प्रभाव से चौथे नरक में उत्पन्न हुआ। यह कर्मों का

प्रभाव है। जो जैसे कर्मा का उपार्जन करता है उसे तदनुसार ही फल भोगने पड़ते हैं।

सिंह का यह जीव जन्म-जन्मान्तरों में जो घोर कर्म करता आ रहा था उसके प्रभाव से वह नरक और तिर्यच भवों में अनेक बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जन्म मरण की असह्य यावनाएँ सहते-सहते उसने किसी नगर के सन्निवेश में एक नाह्यण के घर में जन्म लिया। वह कुछ ही बड़ा हो पाया था कि उसके माता पिता दोनों का देहान्त हो गया। उसका नाम कमठ पड़ा। वह अत्यन्त दयनीय दशा में दिन निर्गमन करता हुआ भीख माग माग कर उदर पूर्ति करने लगा। एक बार वह कहीं जा रहा था कि मार्ग में उसे कई सम्पन्न व्यक्ति रथ में बैठ कर जाते हुए दिखाई दिये। उनका वेश बड़ा उज्ज्वल था। सुन्दर और वारीक वस्त्र पहने थे, आभूषणों से शरीर सजा हुआ था। उनके इस ऐश्वर्य को देखकर कमठ के कठिन हृदय में भी एक प्रकार का निर्वेद-सा उत्पन्न हुआ। उसने अपने साथ उनकी तुलना की—'कहा मैं हूँ पराये दुकड़ों पर निर्वाह करके भी भूखों मरने वाला और कहा ये लोग हैं जो उत्तमोत्तम सासारिक भोग भोग रहे हैं। इनके वस्त्र कैसे बढ़िया, वारीक और बहुमूल्य है और मुझे फटे पुराने चौबड़े भी नहीं मिलते। यह किस प्रकार आनन्दमय जीवन-यापन कर रहे हैं और एक मैं हूँ जिसका कोई स्वजन नहीं, घर-द्वार नहीं, सिवाय कण्टो और मुसीबतों के जिसके पास कुछ भी नहीं है। इस जघन्य जीवन को कब तक निभाया जायगा? जब ससार में मेरा कोई नहीं है तब क्यों न बन में जाकर साधु बन जाऊँ? हमेशा पेट के लिये जो अपमान और तिरस्कार सहना

पडता ह इसमे पिंड छूटेगा और सभव है आगे के लिए भी कुछ सामान इकट्ठा हो जाय ।' इस प्रकार विचार कर अपने जन्म गत सस्कारों के कारण वन में जाकर उसने किसी तापस स तापसी दीक्षा ग्रहण करली । वह उसी मे आत्मा का कल्याण समझता हुआ पचासि तप तपने लगा ।

भारतवर्ष में उस समय भी गगानदी के किनारे वागण्णी जिसे आजकल बनास कहते हैं, नगरी थी । उस समय वाराणसी नगरी की शोभा अद्भुत थी, उसकी छटा अनुपम थी । प्रकृति ने मानों उसे बड़े चाव से, बड़े हावभाव से सजाया-सिगारा था । सुन्दर मगोवरों में खिले हुए कमल, नगरी के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे । अत्यन्त उन्नत और विशाल प्रासाद सुमेरु से स्पर्धा कर रहे थे । नगरी के निवासी न्यायनिष्ठ, मदाचारी और धार्मिक थे । धन-धान्य से परिपूर्ण और वैभव से मण्डित वह नगरी जम्बूद्वीप का आभूषण थी ।

इस नगरी मे ससार प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवंश के प्रतापी और पराक्रमी राजा अश्वसेन का शासन था । राजा अश्वमेन बड़े ही दानशूर थे । उनकी दानशूरता चारों ओर प्रसिद्ध हो चुकी थी और इस कारण सर्वत्र उनके यशश्चन्द्र की रोचिर रश्मिया व्याप्त थीं । राजा राजनीति मे पागल थे । उनकी वीरता की कथा सुन कर बड़े-बड़े शूरवीर पौपल के पत्ते की तरह कापते थे । राजा अश्वमेन दयालु होने पर भी अन्यायियों, अत्याचारियों और आतताइयों को कठोर दंड देने मे कभी हिचकते न थे । वे राजा पद की मर्यादा को भली भाँति जानते और निग्राहते थे ।

महाराज अश्वसेन की पट्टगनी का नाम 'वामादेवी' था । वामादेवी आदर्श महिला के समस्त गुणों मे युक्त, पवित्रता,

मदुरशीला, कोमल हृदया, धर्म परायणा और वात्सलता की मूर्ति थी। दोनों एक दूसरे के अनुकूल, सहायक और सखा थे। दोनों में परस्पर प्रगाढ और विशुद्ध प्रेम था। वामादेवी अपनी विद्वत्ता और कुशलता मे महाराज के राज काज में भी यथायोग्य सहायता करती थीं। दोनों एक-दूसरे को पाकर सन्तुष्ट, सुखी और सम्पूर्ण थे।

जगत में जो विचित्र राजा रक्त, सम्पन्न विपन्न आदि में देखा जाता है, वह निष्कारण नहीं है। प्रत्येक कार्य, कारण से ही उत्पन्न होता है, यह सर्व विदित सिद्धान्त है। अतएव इस विचित्रता का भी कारण अवश्य है और पूर्वापार्जित अदृष्ट के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि सम्पत्ति विपत्ति आदि परिस्थिति उत्पन्न करती है। किन्तु ऐसी परिस्थिति या सयोग क्यों उत्पन्न होते हैं? सब के सामने एक ही परिस्थिति क्यों नहीं होती? इन प्रश्नों का समाधान उन के पास नहीं है। इनका ठीक ठीक समाधान तो कर्म सिद्धान्त ही कर सकता है। जिसने पूर्व जन्म में पुण्य का उपार्जन किया है वह सम्पन्न कुल में और अनुकूल सयोगों में उत्पन्न होता है और जिसने अशुभ कृत्य करके मलिन अदृष्ट का उपार्जन किया है वह विपन्न परिस्थिति और प्रतिकूल सयोगों में उत्पन्न होता है। प्रस्तुत चरित को अवधान से अध्ययन करने पर यह सत्य एक दम स्पष्ट हो जाता है। मरुभूति के जीव ने अनेक जन्म धारण करके अपनी पुण्य रूपी सम्पत्ति की खूब वृद्धि की है। वह उत्तरोत्तर भवों में निरन्तर उसे बढ़ाने में उद्योगशील रहा है। उसके इसी शुभ अदृष्ट के कारण वह इक्ष्वाकु जैसे उत्तम कुल में महाराज अश्वसेन के यहा अवतारित हो तो उचित ही है।

मरुभूति के जीव की बीस सागरोपम की आयु शनैः शन-समाप्त हो गई। वह चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन विशाखा नक्षत्र में दसवे देवलोक से ज्युत हो वामादेवी की कुक्षि में अवतरित हुआ।

जब महारानी वामादेवी के गर्भ में भूतपूर्व देव का आगमन हुआ तब उन्होंने क्रमशः चौदह शुभ स्वप्न देखे—पहले आकारा मार्ग से आता हुआ एक सुन्दर सफेद हाथी उनक मुखमें प्रविष्ट हुआ। इसी प्रकार एक हृष्ट पुष्ट अत्यन्त दर्शनीय-बैल और नव हत्या केसरी-सिंह उन्हें दिखाई दिया। चौथे स्वप्न में उन्होंने लक्ष्मी को देखा, फिर पुष्प-माला का युगल, चन्द्रगा, सूर्य, ध्वजा कुम्भ, सरोवर, क्षीर सागर, देव-देवी से युक्त विमान, रत्नों की राशि और अन्त में चौदहवें स्वप्न में अग्नि की ज्वाला देखी। इन स्वप्नों को देखकर रानी के हृदय में स्वतः आन्तरिक उल्लास फैल गया। वह आह्लादित होती हुई उठी। स्वप्न देखने के पश्चात् उन्होंने निद्रा नहीं ली। वह अपने शयन गार से उठी और अपने प्राणनाथ महाराजा अश्वसेन के शयनागार में पहुची। वहाँ पहुच कर बीसे और मधुर स्वर से महाराज को जगाया, उनका यथोचित सत्कार किया। महाराज ने प्रेम पूर्वक बैठने के लिए आसन दिया।

महाराज अश्वसेन और वामादेवी के दाम्पत्य जीवन का विवरण गृहस्थ जीवन में अपना एक विशिष्ट आदर्श रखता है। पति-पत्नि में किस प्रकार का मधुर सन्ध होना चाहिए? यह बात उनके चरित से विदित होती है। इसके अतिरिक्त उल्लिखित विवरण से यह भी प्रतीत होता है कि राजा और रानी की शय्या ही पृथक्-पृथक् न थी किन्तु उनके शयनागार भी पृथक्-पृथक्

थे। आज फल कुछ लाग सहशय्या का पक्ष लेकर कहते हैं कि इससे प्रेम में वृद्धि होती है। किन्तु वास्तव में यह विचार सर्वथा भ्रमपूर्ण है। प्रेम और चासना में बड़ा भेद है। एक गृहस्थ के लिये अमृत हो सकता है, तो दूसरा विष है। चासना में जो मलिनता है, जो गर्मी है, जो स्वार्थ लिप्सा है वह प्रेम में नहीं है। प्रेम में स्वच्छता है उत्सर्ग है और स्वार्थ लिप्सा का अभाव है। प्रेम एक ऐसा आकर्षक और मधुर तन्तु है जो क्या समीप-वर्ती और क्या दूरवर्ती सभी मनुष्यों का संयोजक होता है। प्रेम वृद्धि के लिए सहशय्या अनावश्यक है। वही नहीं बरन् सहशय्या से अनेक हानियां होती हैं। उदाहरणार्थ—

(१) मनुष्य के अध्यवसायों की निर्मलता या मलिनता प्रायः निमित्त कारणों के आधीन है। जैसे निमित्त मिल जाते हैं वैसे ही अध्यवसाय भी तत्काल हो जाते हैं। सहशय्या परिणामों में मलिनता और चासना बढ़ाने वाला एक प्रबल निमित्त कारण है। इससे ब्रह्मचर्य की आशिक मर्यादा भी स्थिर नहीं रह सकती। अत्यधिक सन्निकटता परिणामों में उत्तेजना उत्पन्न करती है। अतः ब्रह्मचर्य का भंग पुनः पुनः होने से शारीरिक दुर्बलता बढ़ती है। शारीरिक दुर्बलता की वृद्धि सैंकड़ों बीमारियों को आमंत्रित करती है। राज्यदमा जैसे महान् भयकर और दुस्साध्य रोग वीर्य-क्षय-जन्य दुर्बलता से ही प्रायः पैदा होते हैं। अतः सहशय्या न होनी चाहिए।

(२) सोते समय मनुष्य बेभान हो जाता है किन्तु स्वासोच्छ्वास की क्रिया जैसी की तैसी ही नहीं बल्कि कुछ अधिक तीव्र हो जाती है। शरीर के भीतर से नासिका के द्वारा निकलने वाली वायु विपाक होती है। यदि दो मनुष्य पास पास सोते हों

तो एक की दूषित वायु को दूसरा ग्रहण करेगा और दूषित वायु जब अदर जायगी तो उससे अनक रोग उत्पन्न होगे। वह शरीर में चहर का काम करेगी। इसलिए भी सहशय्या हानिकारक है।

(३) सहशय्या से पारस्परिक आकर्षण में न्यूनता आ जाती है। अतएव धर्म शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि के साथ साथ काम शास्त्र की दृष्टि से भी सहशय्या दूषित वस्तु है।

इससे यह स्पष्ट है कि पति और पत्नी को एक ही शय्या पर शयन करना चाहिए। यही मर्ही बलिक बालकों को भी साथ एक ही बिछौने पर सुलाना हानिकारक है। वामादेवी एव राजा अश्वसेन की भाति पृथक् शयनागार यदि संभव न हों तो भी एक शय्या तो कदापि न होनी चाहिए। अनेक प्रान्तों में इस समय जो सहशय्या प्रणाली प्रचलित है उसके विपैले प्रभाव नवीन-नवीन रोगों के रूप में और दुर्बलता के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी आश्चर्य है कि लोग इस प्रकार की हानिजनक चेष्टाओं से बाज नहीं आते। विवस्वान् पुरुषों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अस्तु।

महारानी वामादेवी जब आसन पर विराजमान हो गई तो महाराज ने पूछा—‘महारानीजी, कहो आज इतने जल्दी आने का क्या कारण है? तुम्हारा खिला मुख कोई आनन्द-सूचना दे रहा है।’

महारानी—‘प्राणनाथ! सदा तो आनन्दप्रद ही जान पड़ता है। आगे आप स्वयं प्रमाण हैं। आज रात्रि में मैंने चौदह स्वप्न देखे हैं।’

यह कह कह महारानी ने अपने देखे हुए स्वप्नों का वर्णन ।। स्वप्न सुनकर राजा के हृदय का पार न रहा। उसने बड़ी

प्रसन्नता से कहा—वृद्धभे । सप्त स्वप्न अत्यन्त शुभ हैं, कल्याण-कारी हैं और महान् अभीष्ट फल देने वाले हैं । इन स्वप्नों के प्रभाव से अपने राज्य की सीमा का विस्तार होगा । कोष में धनादि की खूब वृद्धि होगी । प्रजा में सुख-शान्ति का विस्तार होगा । महामारी या दौरे-दौरा अब से दूर हो जायगा । तुम्हारे एक सर्वश्रेष्ठ पुत्ररत्न उत्पन्न होगा । वह अपने कुल में ध्वजा के समान कश की गरिमा और महिमा की वृद्धि करेगा । वह सप्ताह का आधारभूत और धर्म का अवतार होगा । तुमने पहले स्वप्न में हाथी देखा है । वह पुत्र भी हाथी के समान अजेय होगा । कोई उसका सामना न कर सकेगा वह पुत्र बैल के समान धीरेय हागा—वह अपनी नीति और धर्म की धुरा को कभी न डालेगा । वह सिंह के समान पराक्रमी होगा । लक्ष्मी के समान सर्वत्र आदर का पात्र होगा । पुष्प-माला के समान उसका, यश सौरभ दिग्दिगन्त में व्याप्त होगा । वह चन्द्रमा के समान सौम्य प्रकृति चाला और सूर्य के समान तेजस्वी होगा । ध्वजा देखने से वह अहिंसा धर्म की ध्वजा फहरावेगा । वह कुम्भ के समान गुणों से परिपूर्ण होगा । सरोवर के समान पवित्र होगा । वह क्षीर सागर के समान गभीर और उज्ज्वल होगा । देव देवी युक्त विमान को देखने का फल यह है कि सहस्रों देवी-देव उसकी सेवा करेंगे । रत्नों की राशि के समान इसका शरीर का वर्ण कान्तिमय और सुन्दर होगा । अग्नि की ज्वाला देखने से पुत्र अपनी आत्मा को पवित्र-निर्मल करने वाला होगा । इस प्रकार एक सुन्दर, सर्वगुण सम्पन्न और सर्व श्रेष्ठ पुत्र-रत्न की प्राप्ति होने की सूचना इन शुभ स्वप्नों से होती है ।

महाराज अश्वसेन के मुख से अपने मंगलमय स्वप्नों का

कुशल और विदुषी धायें नियुक्त की गई थीं। धायें बाल-संगोपन कार्य में अनुभवी और बाल-मनोविज्ञान में प्रवीण थीं। बालक की इन्द्रियों एवं मन का विकास किस प्रकार सहज ही किया जा सकता है, यह उन्हें भली भाँति ज्ञात था। माता-पिता-सरक्षक या उनके समीप रहने वाले मनुष्य के व्यवहार और भाषण का बालक के मन पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। अतः बालक के समान रूब समय पूर्वक वर्तना-बालना चाहिए। यह धायों को सम्यक प्रकार विदित था। वे इसके अनुसार ही आचरण करती थीं।

धायों ने बालक को खेलने के लिये तरह तरह के खिलौने रखे थे। वे खिलौने आजकल के रबर के खिलौनों जैसे हानिकारक नहीं थे। रबर के खिलौनों में एक प्रकार का विष होता है उसका बालक के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बालक की प्राकृतिक शक्तियों को विकसित करने के लिए खिलौना एक महत्वपूर्ण वस्तु है। आजकल की अनेक शिक्षा पद्धतियों के अनुसार खिलौने द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। धायों को यह भली भाँति विदित था कि किस खिलौने से बालक को आनायास ही—बिना उस पर किसी प्रकार का दबाव डाले, क्या सुन्दर शिक्षा दी जा सकती है। अतएव वे उन खिलौने का बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करके बालक की शक्तियों के विकास के साथ-साथ उसका पर्याप्त मनोरंजन भी करती थीं। खिलौनों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा वास्तव में वाचनिक शिक्षा से कहीं अधिक प्रभावजनक और अधिक स्पष्ट तथा स्थायी होती है।

आजकल की अनेक अज्ञान माताएँ बालकों को 'हौवा' आदि का कल्पित भय बता कर उसे रोने से चूप करने का प्रयत्न करती हैं। उन्हें यह पता नहीं कि वे अपने क्षणिक आराम के लिए

बालक को सदा के लिये कायर, डरपोक और भीरु बना कर उस का जीवन नष्ट कर रही हैं। इस प्रकार से भयभीत हुआ बालक भाविष्य में साहसी, शूरवीर और निर्भय नहीं बन सकता। यही कारण है कि आज कल आर्य प्रजा में भी वह वीरता वह निर्भयता और वह साहस नहीं है, जो पहले था। कुमार पार्श्वनाथ की धायें इस रहस्य को जानती थीं और वे भूल कर के भी कभी ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करती थीं।

रोते हुए बालक को चुन करने का एक अमोघ साधन दूध पिलाना मान लिया गया है। बालक चाहे जिस कारण से रो रहा हो माता समय असमय का विचार न करके जल्दी से उसके मुँह में स्तन दे देती है। यह भी एक प्रकार का अज्ञान है। बालक को एक अनिश्चित मात्रा में दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए। समय-असमय का भी विचार करना चाहिए। ऐसा न करने से बालक को अजर्ण हो जाता है और उसका स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाता है। बालक सदा भूख से ही नहीं रोता। उसके रोने के अन्य भी अनेक कारण हो सकते हैं। उनको खोजना माता या धाय का कर्तव्य है, इस तथ्य को भी पार्श्व की धात्रिया अच्छी तरह समझती थीं। धायें बालक को सदैव साफ सुधरा रखती थीं। मैला-कुचैला रखने से रोग बढ़ते हैं।

इस प्रकार चतुर धायों के द्वारा पालन होने के कारण बालक पार्श्व सदा प्रसन्न रहत थे, स्वस्थ रहते थे और उनकी प्राकृतिक शक्तियों का अच्छा विकास हो गया था। धीरे-धीरे बाल्यावस्था समाप्त हो गई और बालक पार्श्व ने अब कुमार अवस्था में प्रवेश किया।

अपूर्व विजय

उस समय वाराणसी के पश्चिम में कुशस्थल नाम का एक विशाल और समृद्ध नगर था। वहाँ के राजा का नाम प्रसेनजित था। राजा प्रसेनजित की एक सुन्दरी कन्या थी। उसका नाम प्रभावती था। प्रसेनजित ने प्रभावती की सम्मति के अनुसार पार्श्वकुमार से उसका विवाह सम्बन्ध करने का निश्चय किया। यह समाचार कलिंग के राजाने सुना। प्रभावती के सौन्दर्य पर अनुरक्त होकर उसने अपनी विशाल सेना के साथ कुशस्थल पर चढ़ाई कर दी। कुशस्थल के चारों ओर उमने घेरा डाल दिया और अपने शूरवीर योद्धाओं को स्थान-स्थान पर नियुक्त कर दिया। कलिंगराज ने प्रसेनजित को सूचित कर दिया कि या तो कुमारी प्रभावती को मेरे सुपुर्द कराया कुशस्थल में आकर सामना करो। प्रसेनजित इस अचिन्त्य आक्रमण का सामना करने की तैयारी न कर सके। विप्रश हो प्रसेनजित ने अपने मंत्री के पुत्र को एक गुप्त मार्ग से बनारस भेजा। उसके जाने की कलिंगराज के गुप्तचरों को जरा भी खबर न होने पाई। अमात्य पुत्र बनारस जा पहुँचा और कलिंगराज के सहसा आक्रमण का विस्तृत वर्णन सुनाया। महाराज अश्वमेध ने समस्त वृत्तान्त सुना तो उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई। वीर रस की लालिमा उनके नेत्रों में चमक उठी। बोले—'कलिंगराज की यह वृष्टता! उसके हाँश बहुत शीघ्र ठिकाने लाता हूँ। मंत्री-पुत्र! आप निश्चिन्त रहें। कुशस्थल का शीघ्र ही उद्धार होगा।'

इस प्रकार उस मान्यना देकर महाराज अश्वमेध ने तत्काल को बुला कर सेना तैयार करने का आदेश दिया।

सेनापति के बिगुल बजाते ही दम-भर से सेना सज्जित हो गई । कुमार पार्श्व को जब पता चला तो वे महाराज के पास आये और बोले—‘पिताजी ! आज क्या बात है ? जिसके दुर्भाग्य का उदय हुआ है जिसके लिए आपने मेना तैयार कराई है ? ’ महाराज अश्वसेन ने कहा—‘वत्स ! कुशस्थल पर कलिग के राजा ने अन्यायपूर्ण शाकमख किया है । कुशस्थल नरेव्य अपनी सहायता चाहते हैं । न्याय पक्ष की सहायता करना शत्रिय का बर्म है । ऐसा न किया जायगा तो ससार में घोर अव्यवस्था और अन्याय का साम्राज्य हो जायगा । अतएव कलिगराज को न्याय का पाठ पढाने के लिए यह तैयारी की गई है । और शीघ्र ही मैं कुशस्थल की ओर प्रयाण करता हू ।’

कुमार ने कहा—‘तात ! यदि आप मुझे इस याग्य समझते हों, तो अब की बार मुझे ही समाम मे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए । मैं आप जैसे असाधारण योद्धा का पुत्र हू और न्याय का बल अपने पक्ष में है इसलिए शत्रु का पराजित होना निश्चित समझिये । यद्यपि मेरी उम्र अधिक नहीं है तो भी क्या हुआ । बाला सूर्य, सधन अन्धकार का विनाश कर देता है और सिंह-शावक शृगालों का सहार कर डालता है । मैं भी कलिगराज के होश ठिकाने ला दूंगा ।’

महाराज अश्वसेन कुमार की वीरता को समझते थे । कुमार की वीरोचित्त वाणी सुनकर उन्हें हार्दिक सन्तोष और प्रमोद हुआ । प्रसन्नता के साथ उन्होंने युद्ध में जाने की स्वीकृति दे दी । पार्श्वकुमार सेना सहित कुशस्थल की तरफ रवाना हुए । मार्ग में इन्द्र के द्वारा भेजा हुआ रथ लेकर एक
। योला—
‘कुमार ! आपकी सेवा में महाराज इन्द्र

अपूर्व विजय

उस समय वाराणसी के पश्चिम में कुशस्थल नाम का एक विशाल और समृद्ध नगर था। वहाँ के राजा का नाम प्रसेनजित था। राजा प्रसेनजित की एक सुन्दरी कन्या थी। उसका नाम प्रभावती था। प्रसेनजित ने प्रभावती की सम्मति के अनुसार पार्श्वकुमार से उमका विवाह सम्बन्ध करने का निश्चय किया। यह समाचार कलिंग के राजाने सुना। प्रभावती के सौन्दर्य पर अनुरक्त होकर उसने अपनी विशाल सेना के साथ कुशस्थल पर चढ़ाई कर दी। कुशस्थल के चारों ओर उसने घेरा डाल दिया और अपने शूरवीर योद्धाओं को स्थान-स्थान पर नियुक्त कर दिया। कलिंगराज ने प्रसेनजित को सूचित कर दिया कि या तो कुमारी प्रभावती को मेरे सुपुर्दे करा या कुशस्थल में आकर सामना करो। प्रसेनजित इस अचिन्त्य आक्रमण का सामना करने की तैयारी न कर सके। विवश हो प्रसेनजित ने अपने मंत्री के पुत्र को एक गुप्त मार्ग से बनारस भेजा। उसके जाने की कलिंगराज के गुप्तचरों को जरा भी खबर न होने पाई। अमात्य पुत्र बनारस जा पहुँचा और कलिंगराज के सहसा आक्रमण का विस्तृत वर्णन सुनाया। महाराज अश्वसेन ने संमस्त वृत्तान्त सुना तो उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई। वीर रस की लालिमा उनके नेत्रों में चमक उठी। बोले—'कलिंगराज की यह वृष्टता। उसके हाँश बहुत शीघ्र ठिकाने लाता हूँ। मंत्री-पुत्र। आप निश्चिन्त रहें। कुशस्थल का शीघ्र ही उद्धार होगा।'

इस प्रकार उसे सान्त्वना देकर महाराज अश्वसेन ने तत्काल पति को बुला कर सेना तैयार करने का आदेश दिया।

राजा प्रजा के समक्ष
 ना कर सकता है ? आप
 चाह करने पर उठारु हुए हैं।
 करना चाहती। ऐसी दशा
 भी क्या लाभ होगा ?
 पत्रि सम्बन्ध है। वह
 नित और सुख के साथ
 अशान्ति और सताप
 न व्यक्तिगत विषय है
 का उपयोग करना
 पूर्ण स्वार्थ को साधने
 की बलि चढ़ाएँगे।
 न को प्रजा के हितमें
 पर रहना चाहिए।
 जान कर देना उसका
 आपने जो अशुभ
 नए। अन्याय-अन्याय का
 के मैदान
 है। स्मरण

भेजा है। अनुग्रह करके इसे स्वीकार कीजिए।' कुमार ने इन्हें की भेंट स्वीकार की और उसी विशाल एवं द्रुतगामी रथ पर सवार होकर चल दिये। रणभेरी से अकाश को शब्दमय बनाती हुई सेना रणस्थल कुशस्थल जा पहुँची। उचित स्थान देखकर बनारस की सेना पड़ाव डाल कर ठहर गई।

भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीनकाल से एक प्रथा चली आती है। आक्रमण करने से पहले प्रत्येक राजा अपने विरोधी के पास दूत भेजकर उससे अपनी मांग स्वीकार कराने का सन्देश भेजता है। यह प्रथा धीरे-धीरे अनार्य राजाओं तक फैलकर प्रायः सर्व व्यापक सी हो गई है। इस प्रथा के अन्तरग में जैन धर्म का अहिंसा विषयक एक नियम विद्यमान है। आवक निरपराध त्रम प्राणी की हिंसा का त्याग करता है। वह केवल 'सापराधी' का अपवाद रखता है। यदि दूत द्वारा अपनी मांग स्वीकार करने की सूचना न दी जाय तो कदाचित् निरपराध की हिंसा हो सकती है। सम्भव है विरोधी वह मांग स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया हो फिर भी उसका अभिप्राय जाने बिना आक्रमण कर दिया जाय तो ऐसे युद्ध में होने वाली हिंसा निरपराध की हिंसा कहलाएगी और वह आवक धर्म से विरुद्ध है। इसी कारण दूत को भेजकर अपने विरोधी का अभिप्राय जान लेने की परिभाषी चली है। तदनुसार पार्वक कुमार ने भी चतुर्मुख नामक दूत कलिंगराज के पास भेजकर अपना अभिप्राय कह भेजा। कुमार ने कहलाया—'कलिंगराज ! समार में राजाओं की व्यवस्था न्याय की रक्षा के लिए की गई है। राजा न्याय का प्रतिनिधि है। यह स्वयं यदि अन्याय पर उतारू हो जायगा तो न्याय का रक्षक रहेगा ? मैं ही सेत को उजाड़ने लगे तो सेत की रक्षा

प्रसम्भव है। इसके अतिरिक्त अन्यायी राजा प्रजा के समस्त
 धर्म की महत्ता किस प्रकार साबित कर सकता है ? आप
 कुमारी प्रभावती के साथ बलात् विवाह करने पर उतारू हुए हैं।
 पर कुमारी आपके साथ विवाह नहीं करना चाहती। ऐसी दशा
 में विवाह-सम्बन्ध अगर हो जाय तो भी क्या लाभ होगा ?
 विवाह, दूर-बधु का आजीवन का एक पवित्र सम्बन्ध है। वह
 बलात् होने से विवाहित जीवन शान्ति और सुख के साथ
 चलती नहीं किया जा सकता। इससे घोर अशान्ति और सताप
 ही मिलेगा। एक बात और है। यह आपका व्यक्तिगत विषय है
 और वैयक्तिक विषय में राज्य की शक्ति का उपयोग करना
 सर्वथा अनुचित है। आप अपने अन्याय पूर्ण स्वार्थ को साधने
 के लिए न जाने कितने योद्धाओं के प्राणों की बलि चढ़ाएंगे।
 इससे राज्य को कोई भी लाभ न होगा। राजा को प्रजा के हितमें
 अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
 अपने पुत्र स्वार्थ के लिए प्रजा का बलिदान कर देना उसका
 कर्तव्य नहीं है। इसलिए कर्लिंगराज ! आपने जो अशुभ
 कर्म किया है उसे शीघ्र बदल दीजिए। न्याय-अन्याय का
 बेचार कीजिए। इतने पर भी आप न समझे तो युद्ध के मैदान
 में जाइए। वहीं अन्याय का निर्णय दिया जायगा। स्मरण
 रहे आपके पक्ष में अन्याय की निर्बलता है और मेरे पक्ष में
 धर्म की सबलता है।

चतुर्मुख दूत ने कुमार का सन्देश कर्लिंगराज के सामने
 प्रक्षरश सुना दिया। इस सन्देश को सुनकर उसके कुछ योद्धा
 उठके और दूत का अपमान करने को तैयार हो गए। पर
 कर्लिंगराज का मन्त्री अत्यन्त अनुभवी और चतुर था।

कलिंग नरेश ने कहा--“अज्ञाता ! कुमार के सन्देश पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । उसमें नीति का तत्व कूट कर भरा है। सन्देश का अक्षर-अक्षर राजा के कर्तव्य की महत्ता प्रदर्शित कर रहा है । इसके अतिरिक्त कुमार स्वयं अत्यन्त बली हैं । इन्द्र उनका सेवक हैं । उनके साथ विग्रह करके सफलता की आशा नहीं की जा सकती अतएव सन्धि करने का यह स्वर्ण अवसर है ।”

मंत्री की बात राजा के गले उतर गई । उसने दूत से कहा--‘दूत जाकर कुमार से कह दो कि आपका संदेश पहुँच गया है मैं स्वयं उनके पास आकर वार्तालाप करना चाहता हूँ ।’

कलिंगराज अपने मंत्री के साथ कुमार की सेवा में पहुँचे । कुमार ने उनका यथायोग्य आदर-सत्कार किया । बैठने को योग्य आसन दिया । कलिंगराज ने कहा--‘कुमार ! आपके सन्देश ने मेरे जीवन को एक नई दिशा में अभिमुख कर दिया है । उसका मेरे अन्तःकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है । मेरी आज आंख खुल गई । आपका संदेश यद्यपि मक्षिप्त था, पर उसमें राजनीति के मूलभूत सिद्धान्तों का सत्व सँघ कर आपने भर दिया है । आपके आदेशानुसार मैंने अपना सकल्प बदल दिया है । मैं शीघ्र ही केनो समेत कलिंग की ओर प्रयाण करता हूँ ।’

कुमार--‘आपके शुभ निश्चय के लिये धन्यवाद है । कलिंगराज ! आपने मेरा निवेदन स्वीकार करके सहस्रों वीरों के प्राणों की रक्षा करली । अन्यथा न जाने कितनी सुहागिनों के सुहाग खिल जाते, न जाने कितनी विधवाओं के एकलौते लाल लुट जाते और संसार में अन्याय की प्रारंभोह मिलता ।’

कलिंगराज--‘मगर कुशस्थल पर चढ़ाई कर से मेरी

अभूतपूर्व विजय हुई है। कुमार । इससे जो अद्भूत लाभ मुझे हुआ है वह अब तक किसी चढ़ाई में नहीं हुआ ।'

कुमार—'कौन सी विजय और क्या लाभ ? मैं आपका आशय नहीं समझा । कृपया स्पष्ट कीजिए ।'

कलिगराज—इस चढ़ाई से मुझे दो लाभ हुए हैं । कुमार । प्रथम तो यह कि मैंने अनेक बाहरी शत्रुओं पर विजय पाई थी पर हृदय में डट कर बैठे हुए दुर्भाव रूप शत्रु का मैं बाल भी बाफा न कर सका था । आज इस युद्ध-भूमि में मैंने उसे पराजित कर दिया है । यह मेरी अभूतपूर्व विजय हुई है ।

कुमार—'दूसरा लाभ क्या है ?'

कलिगराज—'दूसरा अद्भूत लाभ है आपका दर्शन होना । न यह चढ़ाई करता न आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता । इस प्रकार दोहरा लाभ लेकर मैं जा रहा हूँ ।'

कुमार—यह आपकी सज्जनता है । मैं तो न्यायमार्ग का साधारण पथिक हूँ । आपके पक्ष में न्याय होता तो निश्चित समझिए मैं आपके साथ होता और महाराज प्रसेनजित का विरोध करने में तनिक भी सकोच न करता । आपने भयकर नर-संहार टाल लिया, इस श्रेय के भागी आप ही हैं ।

कलिगराज—आपका साजन्य अनुपम है । आपने मुझे जो सद्बुद्धि दी उसी से यह नर संहार टल गया है । अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ।

कुमार—आपका मार्ग शुभ हो । पधारिये ।

कलिगराज—मगर मैं थोड़ा-सा विपाद भी साथ लेकर जा रहा हूँ कुमार ।

कुमार—वह क्यों कलिगराज ? मैंने आपके साथ कोई

चित्त व्यवहार किया है ? क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे ?

कलिगराज—जी हाँ बताने के लिए ही तो कह रहा हूँ। आपने राजकुमारी प्रभावती के साथ होने वाला अपने शुभ-विवाह का मुझे आमन्त्रण नहीं दिया। क्या आप मुझे शामिल न कीजिएगा ?

कुमार—(मुस्करा कर) 'मूल नास्ति कुतः शाखा ?' जिसका मूल ही नहीं उसकी शाखा कहा से आएगी ? ऐसा अवसर आने की मुझे तो कोई सभावना दिग्वाई नहीं देती है। आप कहे तो निर्ग्रन्थ-दीक्षा-उत्सव का आमन्त्रण आपको पेशगी दे सकता हूँ।

कलिगराज—नहीं कुमार, ऐसा न होने पाएगा। मैं आपके पाणिप्रहरण-महोत्सव में ही सम्मिलित होऊँगा।

इस प्रकार हास्य-विनोदमय वार्त्तालाप के पश्चात् कलिगराज कुमार के पास से विदा हुआ। कुशस्थल पर युद्ध की जो भीषण घटनाएँ मँडरा रही थीं वे पार्श्वकुमार के प्रभाव रूपी पवन से क्षण भर में तितर-बितर हो गईं। कुशस्थल अब कुशलस्थल बन गया। सबकी जान में जान आई। सभी एक मुँह से कुमार की प्रशंसा करने लगे। जनता के समूह के समूह कुमार का दर्शन पाने को उमड़ पड़े। सभी के हृदय उल्लास से उछल रहे थे। सभी उमगों से भरे हुए थे। राजा प्रसेनजित के आनन्द का तो पार ही न था।

विवाह

थोड़ी देर बाद महाराज प्रसेनजित अपनी कन्या प्रभावती साथ लेकर कुमार की सेवा में उपस्थित हुए। यथोचित

शिष्टाचार के अनन्तर प्रसेनजित बोले—कुमार ! कुशस्थल अभी अभी विपदाओं से घिरा हुआ था । भयकर रण-चण्डी का चीत्कार मचने ही वाला था । न जाने कितनी सुहागिनों के सुहाग युद्ध-ज्वाला में भस्म हो जाते । कितनी विधवाएँ अपने पुत्रों के सहारे से वंचित हो जाती । नगर का यह सौन्दर्य भीपण रूप धारण करता । जहाँ अभी नर-नारी आनन्द से घूम रहे हैं वहाँ गिद्ध और शृगाल चक्कर काटते होते । पर धन्य है आपकी कुशलता और धन्य है आपकी शूरवीरता को, कि आपका शुभागमन होते ही परिस्थिति सहसा पलट गई । हम राज-परिवार के लोग और समस्त प्रजा किसी प्रकार आपके इस प्रसाद से मुक्त नहीं हो सकते । अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है । सबसे अधिक मूल्यवान् और मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय यह कन्या-रत्न ही मेरे पास है । इसे स्वीकार कर कृतार्थ कीजिए । इसके लिए आपसे अधिक सुयोग्य वर सप्ताह में दूसरा नहीं मिल सकता ।

पार्श्वकुमार ने कहा—महाराज ! मैं अन्याय का प्रतीकार करने के उद्देश्य से तथा न्याय-नीति की रक्षा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ । मेरे आने का इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं है । आप आग्रह करके व्यर्थ मुझे लज्जित न करें । मैं बिना माता-पिता की आज्ञा के इस सम्बन्ध में कुछ कह या कर नहीं सकता । क्षमा चाहता हूँ—आपकी आज्ञा मैं स्वीकार न कर सका ।

प्रसेनजित ने कुमार की दृढ़ता देख अधिक आग्रह करना उचित न समझा । उन्होंने पार्श्वकुमार के विनय-भाव की मन ही मन प्रशंसा की । सोचा—धन्य हैं वे माता-पिता,

ऐसा सौम्य, पराक्रमी, सुन्दर, गुणवान् और प्राज्ञाकारी पुत्र पाया है। अभी कुमार-विवाह की स्वीकृति नहीं देने तो न सही, उनके माता पिता की अनुमति से यह सम्बन्ध करना ठीक होगा।

कुछ समय तक प्रसेनजित का आतिथ्य ग्रहण कर पार्श्व-कुमार अपनी मेना के साथ बनारस की ओर चल दिये। जब वे अपनी अपूर्व विनय पताका फहराते हुए बनारस के समीप पहुँचे और महाराज अश्वसेन को समाचार मिला तो नगरी को सूब सजाया गया। नागरिकों ने अत्यन्त उत्साह के साथ अपने अपने घर-द्वार सिंगारे। जगह-जगह तोरण, पताका और स्वागत द्वारों के कारण सारा शहर ऐसा सुन्दर प्रतीत होता था मानों अलकापुरी हो। प्रतिष्ठित नागरिक और महाराज अश्वसेन बड़े स्नेह और स्वागत-समारोह के साथ कुमार को नगरी में लाये।

कुशस्थल की राजकुमारी प्रभावती पार्श्वकुमार को हृदय से वरण कर चुकी थी। उसने निश्चय कर लिया कि इस जीवन में यदि मेरा पाणिग्रहण होगा तो पार्श्वकुमार के साथ ही होगा। दुर्भाग्य से ऐसा न हुआ तो मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। वह अन्तःकरण से अपना तन मन कुमार को समर्पित कर चुकी थी। जब पार्श्व ने विवाह करना स्वीकार न किया और कुशस्थल से वे वापिस लौट आये तो राजकुमारी बहुत निराश हुई। उसका हृदय वेदना के प्रबल आघातों से जर्जरित सा होगया। राजकीय वैभव और सखी-सहेलियों का हास्य-विनोद उसके हृदय को सान्त्वना प्रदान न कर सका। वह निरन्तर उदास रहती, न किसी से विशेष वार्त्तालाप करती और न भोजन ही करती थी। पार्श्वकुमार का तेजस्वी और सुन्दर

चेहरा उमकों आखों के आगे नाचता रहता था। वह बिरह-वेदना से व्याकुल हो बड़ी कठिनाई से दिन काटती थी। मानसिक विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता। अतएव उसके मानसिक ऐद का शरीर पर भी प्रभाव पड़ा। शरीर फूश और चेहरा त्विन्न हो गया। महाराज प्रसेनजित ने कुमारी की यह अवस्था देख बनारस जाने का निश्चय किया और शुभ सुहूर्त में प्रभावती को साथ लेकर विदा हो गये।

वे वया समय बनारस पहुचे। महाराज अश्वसेन और पार्श्वकुमार ने उनका प्रेम के साथ हार्दिक स्वागत किया। उन्हें विशेष अतिथियों के लिए नियत एक विशाल एवं सुन्दर प्रासाद में ठहराया गया। उनकी सार-सभाल के लिए स्वयं नरेश अश्वसेन बहा पहुचे। शिष्टाचार होने के बाद अश्वसेन ने कहा 'महाराज! आप किसी प्रकार का कष्ट न उठाइएगा। अपना घर नमस्क कर निःसकोच होकर आज्ञा दीजिएगा कि आपको किस-किस वस्तु की आवश्यकता है? प्रसेनजित बोले—'महाराज! आपने मेरे प्रति जो सोहार्द व्यक्त किया है उससे आपके और मेरे बीच परायापन नहीं रह गया है। सभी आवश्यक वस्तुएँ यहाँ मौजूद हैं। फिर भी यदि कोई आवश्यकता हुई तो अवश्य कहूँगा। हाँ, एक बात कहनी है और मेरे आगमन का मुख्य ध्येय भी वही है। वह यह कि मेरी राजकन्या प्रभावती पार्श्व-कुमार को अन्तःकरण से बरण कर चुकी है। यह उनके अति-रिक्त अन्य किसी के साथ विवाह करना स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने कुशस्थल में कुमार से इस सवध की चर्चा की थी। वे अत्यन्त विनित हैं। आपकी और महारानी वामादेवी की आज्ञा लिए बिना कुछ उत्तर देने में उन्होंने असमर्धता बताई। मगर

राजकुमारी दिनों-दिन सूख कर लकड़ी होती जा रही है। अतएव मैं उसके साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या कर हम सबध को स्वीकार कीजिए।'

महाराज अश्वसेन ने कहा—'महाराज ! आप जैसे सज्जन और सहृदय समधी को पाकर मैं अपने को धन्य समझूँगा। कुमारी प्रभावती जैसी सुशीला और सुन्दरी पुत्र-बधू का मिलना भी कठिन ही है। मैं कुमार को समझाने में कुछ उठा न रक्खूँगा। फिर भी विवाह-सबध जीवन का सौदा है। उसका दम्पति पर स्थायी और अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। अतएव वह दोन की स्वीकृति से ही होना कल्याणकारी है। ऐसा न होने से दोन का जीवन निन्तात अशान्त, असंतुष्ट और दुःखमय हो जात है। मुझ विश्वास है—कुमारी प्रभावती सर्वगुण संपन्न हैं और कुमार के मन के प्रतिकूल न होंगी। मगर कठिनाई तो यह है कि पार्श्व सासारिक आमद-प्रमोदो से विरक्त-सा रहता है। उस वृत्ति में विषय-भोगों के प्रति स्वाभाविक उदासीनता रहती है। इसलिए सभव है वह विवाह करना स्वीकार न करे। फिर भी अपनी शक्ति की परीक्षा करूँगा, उसे समझाऊँगा और विवाह लिए राजी करने की चेष्टा करूँगा।'

--- इस प्रकार वार्तालाप होने के बाद दोनो राजा कुमार समीप पहुँचे। कुमार ने अपने पिता और अतिथि का सविन स्वागत किया। यथास्थान दोनों को बिठलाया और आप स्व सामने खड़े रहे। प्रसेनजित के आम्रह पर अन्न में कुमार भी योग्य आसन ग्रहण किया। तत्पश्चात् इस प्रकार वार्तालाप आरम्भ हुआ—

अश्वसेन—'कुमार ! तुमने राजकुमारी प्रभावती को देखा।'

महाराज प्रसेनाजित की और कुमारी की यह इच्छा है, कि तुम वसक पाखिमहख करो।'

पार्व—पिताजी ! मैं महाराज और राजकुमारी का आभारी हूँ। पर मैं विवाह करना नहीं चाहता। इस धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ।

अश्वसेन—क्यों कुमार ! सत्तार में रहते हुए सासारिक व्यवहार तो चलाने ही पड़ेगे। यह तो सदा से हो आया है और होता रहेगा। फिर यह निराला मार्ग क्यों पकड़ना चाहते हो।

पार्व—पिताजी, मैं जिस मार्ग पर चलना चाहता हूँ एकदम नया नहीं है। अनेक महापुरुष बाल-ब्रह्मचारी रह कर आत्म-साधना में निरत हुए हैं और होंगे भी। बात यह है, कि विषयभोगों की लिप्सा एक प्रकार की अग्नि है। उसमें जितना ईंधन डाला जाय उतनी ही वह प्रज्वलित होती है। इस आत्मा ने अनादिकाल से लेकर अद्य तक अगणित विवाह किये हैं, विपुले भोग भोगे हैं, पर इस तृष्णा का कहीं अन्त दिखाई देता है ? आत्मा इनसे कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। तब तृष्णा का पेट भरने का प्रयास ही बृथा है। शान्ति और सुख प्राप्त करने का केवल एक साधन है—तृष्णा का अंत कर देना भोगोप-भोगों का सर्वथा परित्याग कर देना। अग्नि में ईंधन न डालने से वह आप ही बुझ जाती है और विषयभोगों का परित्याग कर देने से तृष्णा का अन्त हो जाता है। मनुष्य भव इस उदरय की पूर्ति का सर्व श्रेष्ठ साधन है। इसे बृथा बर्बाद कर देना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। अतः आप क्षमा करें यही मेरी प्रार्थना है।

अश्वसेन—कुमार ! अनेक तीर्थकर हो चुके हैं । इति-
 विवाह भी किया है और स्व-पर कल्याण भी किया है । इसी
 प्रकार तुम भी कर सकते हो । मेरा कहना मानो ।—विवाह कर
 लो । अन्तः में आत्मकल्याण करना और संसार का उद्धार
 करना । विवाह न करने से तो विवाहित लोग तुम्हारे आचरण
 का शायद अनुकरण भी न कर सकेंगे । मैं सोचेंगे—‘पार्श्व तो
 अविवाहित थे इसलिए उन्होंने ससार त्याग दिया । हम लोग
 विवाहित हैं कैसे ससार का त्याग करें ? यदि तुम विवाह करके
 कुछ समय पश्चात् ससार त्याग करोगे तो तुम्हारा चरित सर्वमान्य
 हो सकेगा । अतः मेरा आग्रह स्वीकार करो ।

महाराज अश्वसेन के आग्रह और उनकी अंतिम युक्ति
 का पार्श्वकुमार के हृदय पर कुछ प्रभाव पडा । व चु-
 रहे—कुछ बोले नहीं । महाराज अश्वसेन ने ‘मौन सम्मति
 लक्षणम्’ के न्याय के अनुसार पार्श्व की स्वीकृति समझ
 कर विवाहोत्सव की धूम—धाम आरंभ कर दी । उधर
 प्रसेनजित भी कुशस्थल जाकर विवाह की तैयारी में लग गये ।
 दोनों और से स्त्रव साज सजाये गये । दिल खोलकर खर्च किया
 गया । दीन-हीन जनों को मुँह-मागा दान दिया गया । राजप्रासाद
 में और प्रजा के घर-घर मंगल-गान होने लगे । यथा समय बरात
 रवाना हुई । कुमार एक सर्वलक्षण सम्पन्न दिग्गज के समान
 सफेद हाथी पर आरूढ़ हुए । उनका स्वाभाविक सौन्दर्य दूल्हा के
 चेहरे में और ज्यादा खिल उठा । उस समय ऐसा मालूम होता
 था मानों तमाम कामदेवों का सौन्दर्य इकट्ठा होकर पार्श्वकुमार
 गया है । उनकी छवि अतिशय मनोहर थी । जो उनकी
 आख उठाकर देखता बही उस अनूठी शोभा को देख कर

चकित रह जाता था। देवों के सौन्दर्य को लज्जित कर देने वाला पार्श्वकुमार का सौन्दर्य उस समय देखते ही बनता था। पार्श्वकुमार जब वाराणसी के मात राजमहल से विरा हुए तो उनकी जय-विजय की ध्वनि की गई। स्थान-स्थान पर नगर-निवासी नर-नारियों ने पुलकित हृदय से कुमार का स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। पार्श्वकुमार सत्र के अभिवादन आदि का यथोचित उत्तर देते हुए धीरे-धीरे नगर से बाहर निकले।

अन्त में वाराणसी कुशास्थल जा पहुँची। वहाँ राजा प्रसेनजित की ओर से तथा नागरिकों की ओर से वाराणसी का अपूर्व स्वागत-सत्कार किया गया। दोनों पक्ष वाले एक-दूसरे से छाती से छाती लगाकर मिले। उस समय का भव्य-दिव्य दृश्य वर्णन नहीं किया जा सकता। यथायोग्य शिष्टाचार के पश्चात् वाराणसी जनवासे में दहराई गई। ज्योतिष शास्त्र के ऋषि-पंडितों द्वारा निर्णीत शुभ मुहूर्त में सप्तपदी-क्रिया हुई—फेरे पड़े। राजा प्रसेनजित ने इस परम भगलमय अवसर पर दिल खोलकर दहेन दिया। जब पहला फेरा पडा तो बहुत-सा सुवर्ण दिया, दूसरे में आभूषण दिये, तीसरे में भाति-भाति के वर्तन-वासन दिये, चौथे में बढ़िया बढ़िया मुलायम और बारीक वस्त्र दिये। इस प्रकार एक-एक फेरे में खूब दहज देकर अपनी चिरकालीन लालसा पूरी की। विवाह कार्य, सानन्द, सम्पन्न होने के पश्चात् वाराणसी कुशास्थल से बाहर आइं। अब कुमार पार्श्वनाथ, प्रभावती के साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे। यद्यपि उनकी मनोवृत्ति विषयों से स्वभावतः विमुक्त थी—वे उनमें कभी गृह नहीं होते, वे और जल-कमल की भाँति निर्जित रहते थे, तथापि प्रभावती को सदा सतुष्ट रखते थे।

तापस-प्रतिबोध

कुमार एक बार महल के छज्जे पर बैठे हुए बनारस के बाजार की बाँकी छवि निहार रहे थे। उसी समय एक और स मनुष्यों का एक समूह हाथों में पत्र-पुष्प-फल आदि लिए हुए बड़ी उमग के साथ शहर के बाहर जा रहा था। उसे देखकर कुमार ने अपने सेवक से उसके विषय में पूछताछ की। सेवक ने बताया— 'स्वामी! आज नगर में एक बड़े उँचे दर्जे के कमठ नामक तापस पधारे हैं। वे बड़े तपस्वी हैं। सदा पंचाग्नि तप तपते हैं। उन्हीं की सेवा-पूजा के लिए यह लोग जा रहे हैं।'

कुमार भी तापस की तपस्या देखने चल दिये। वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा उससे बड़ी निराशा हुई। उन्होंने देखा— कमठ धूनी घघकाये बैठा है। गाजे और सुलफ का दौर-दौरा है। दम पर दम लगाये जा रहे हैं। भक्त लोग आते हैं, उसे गाजा आदि भेंट करते हैं और गाजे का गुल भक्ति के चिन्ह स्वरूप लेकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। तापस की लम्बी लम्बी जटाएँ उसके सिर को चारों ओर से ढके हुए हैं और नशे के कारण उसकी लाल लाल आँखें बड़ी डरावनी सी मालूम होती हैं। कुमार ने अपने अवधिज्ञान से एक बात और जानी। वह यह कि तापस की धूनी में जो मोटा-सा लकड़ जल रहा है उसमें एक सर्प-सर्पिण का युगल जलता हुआ तड़फड़ा रहा है। यह जानकर कुमार के हृदय में तीव्र विषाद हुआ। उन्होंने तापस से कहा 'आप बड़ा अनर्थ कर रहे हैं धर्म के बदले घोर अधर्म का आचरण कर रहे हैं। जनता को कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं। स्वयं दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरों को अपना साथी बना रहे हैं।'

तापस—कुमार, मैंने सुना था कि बनारस के राजकुमार बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े न्यायपरायण हैं। जान पड़ता है मेरा सुनना मिथ्या था। आपने यहा आते ही बिना मुझसे कुछ पूछे ताछे, बिना समझे-बूझे सहसा फैसला कर दिया। फैसला करने से पूर्व अभियोगी को अपना वक्तव्य देने का भी अवसर नहीं दिया। क्या यही आपकी न्याय निष्ठता है ? इसी प्रकार आप प्रजा का न्याय करेंगे ? आखिर बताइए तो कि मैं क्यों अधर्म आचरण कर रहा हू ? कैसे अनर्थ कर रहा हू ? किस प्रकार दूसरों को दुर्गति में लेजा रहा हू ? मैं तापस हू तपस्या करना मेरा धर्म है। परम्परा से हमारे सम्प्रदाय में जो आचार व्यवहार होता आ रहा है, मैं बड़ी तत्परता से उसका अनुष्ठान कर रहा हू।

कुमार—मैं चाहे नीतिपरायण होऊ चाहे अन्यायी होऊ पर आपके विषय में मैंने रचमात्र भी अन्याय नहीं किया। यह ठीक है, कि आपसे उत्तर मागे बिना ही मैंने निर्णय कर डाला है, परन्तु मेरा निर्णय असदिग्ध है, उसमें कुछ भी भूल नहीं है। आप जो आचरण कर रहे हैं, वह धर्मयुक्त है इसका आपके पास एक ही प्रमाण है। और वह यह कि परम्परा से वही आचार होता आता है। पर महाराज ! परम्परा से तो सभी कुछ चला आता है। हिंसा, असत्य, चोरी, व्याभिचार आदि दुराचार भी तो मानवसमाज में आज से नहीं, कल से नहीं, किसी खास समय से नहीं, बल्कि परम्परा से चला आ रहा है। क्या वह भी धर्म आचार कहलायगा ?

तापस—मगर मेरे आचार में आप क्या अधार्मिकता देख रहे हैं ?

कुमार—आप हिंसा का घोर अनुष्ठान कर रहे हैं। हिंसा

पाप है और अहिंसा ही धर्म है। जहाँ अहिंसा का अभाव है वहाँ धर्म नहीं रहता। हिंसा इस लोक और परलोक दोनों से विरुद्ध है। अहिंसा का पूर्ण अनुष्ठान करने से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जैम कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता, रक्त से रक्त नहीं धुलता और जैसे शराब पीने में शराब का नशा दूर नहीं हो सकता उसी प्रकार हिंसामय अनुष्ठानों से पाप कर्म का नाश नहीं हो सकता। फिर भी जो हिंसा का आचरण करके आत्म श्रेय चाहते हैं वे आग में वाग लगाने का निष्फल प्रयास करते हैं, रात्रि में सूर्य-दर्शन करना चाहते हैं और सर्प के मुख अमृत लेना चाहते हैं। जो अहिंसा का त्याग करके धर्मोपार्जन करने की चेष्टा करते हैं व शरीर में से हृदय निकाल कर चिरजीवी बनना चाहते हैं। आप अहिंसा का त्याग करके कदापि आत्म कल्याण नहीं कर सकते, यह अज्ञान-तप आपको दुर्गति का पात्र बनाने वाला है।

तापस— राजकुमार, तुम्हारी उच्छृङ्खलता सीमा पार कर रही है। राजसी वैभव का ठरसा हम तपसियों के आगे नहीं चलता। तुम मुझे वृथा कोसते हो, वदनाम करते हो और उपदेश देने का साहस कर रहे हो। अभी तुम धर्म के विषय में कुछ भी नहीं समझते। नहीं, तो बतलाओ, कैसे मैं हिंसा-परायण हूँ और कैसे मेरा तप-अज्ञान-तप है? जरा संभल कर बात करना।

कुमार—आप क्रुद्ध न हों। शांतिपूर्वक समझें। आपने यह जो मोटा-सा लकड़ इस धूनी में लगाया है उसमें नाग नागिनी का जोड़ा जल रहा है। क्या यह घोर हिंसा का अनुष्ठान नहीं है?

तापस—भूठ, बिलकुल भूठ। राजकुमार के मुँह से ऐसी बातें निकलना लज्जाजनक है।

कुमार न अपने सेवक को धूनी में से लकड़ निकालने का आदेश दिया । उसने लकड़ निकाला । उसे बड़ी सावधानी से घेरा गया । चारने के बाद जो दृश्य दिखाई दिया उससे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए । सभी आश्चर्य-चकित रह गये और विस्मित दृष्टि से कुमार के चेहरे की ओर ताकने लगे । कमठ ने जैसे काठ मार गया । वह भौचक हो गया और लज्ज से उस का मिर झुक गया । तड़फड़ाते हुए नाग-नागिनी को दिखाकर कुमार बोले—तापसजी, क्या आप मुझसे अब भी पूछना चाहते हैं कि आप क्या हिंसक अनुष्ठान कर रहे हैं ?

कुमार फिर बोले—‘तापस जी, मस्त्वक पर लगी हुई कालिमा पैर धोने से साफ नहीं होती । इसी प्रकार आध्यात्मिक मलिनता शारीरिक तपस्या से नहीं हट सकती । उसे दूर करने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता अनिवार्य है । ऊपरी कायक्लेश से तब तक कोई लाभ नहीं जब तक कि वह आत्मा की उज्ज्वलता में सहायक न हो । अहिंसा और सयम की साधना पहले करनी चाहिये । इन्हीं की साधना के लिए तप की आवश्यकता है । तपस्या द्वारा अहिंसा और एक सयम की प्राप्ति जब न होती हो, तो समझना चाहिए—वह बृथा है । जिसे आत्म-अनात्मा, सत्-असत्, आदि का सम्यग्ज्ञान हो गया है । वही सम्यक् तपस्या का आचरण कर सकता है । अतः आप पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए । अज्ञान दूर कीजिए । तब आपका कल्याण होगा । अज्ञान-तप ससार का ही कारण है—मुक्ति का नहीं ।

तापस कमठ कुमार का उपदेश सुनकर चुपचाप बहा से चल दिया । वह लज्जा का मारा कुछ भी न बोल सका । उसके भक्त भी इधर उधर बिखर गए । कुमार ने मरणासन्न नाग-नागिनी को

के बन्धन टूट जाते हैं। मुमुक्षु जीवों का प्रधान रूप में अपने मन पर ही अधिकार करना पड़ता है। ध्यान, धारणा, समाधि, योग स्वाध्याय आदि-आदि मन का नियंत्रण करने में पर्याप्त सहायता पहुँचाते हैं। इसी उद्देश्य से जैनागम में बारह भावनाओं के पुनः पुनः चिन्तन करने का उपदेश दिया गया है।

बाहर भावनाओं के चिन्तन से प्रथम तो मन एकाग्र रहता है, उसे इधर-उधर दौड़ने-भागने का अवसर नहीं मिलता, दूसरे वैराग्य का वृद्धि होती है मुमुक्षु जीव वैराग्य के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और वैराग्य की वृद्धि में बारह भावनाएँ प्रबल कारण हैं।

सांक्ष-मार्ग के पथिक जन भावना-चिन्तन के बिना सकल नहीं हो सकते। मुख्य रूप से भावनाएँ बारह प्रकार की हैं—

अणिच्चाणुपेहा, अस्तरणाणुपेहा, एगत्ताणुपेहा,
संमाराणुपेहा, अण्यत्ते-अणुपेहा, असुड अणुपेहा,
अवायाणुपेहा, संवेरे-अणुपेहा, निज्जरे-अणुपेहा, लोणे-
अणुपेहा, बोहिंदुल्लहे अणुपेहा, धम्मैअणुपेहा।

—आगम

अर्थात् - (१) अनित्य भावना	(७) आस्रव भावना
(२) अशरण भावना	(८) सवर भावना
(३) एकत्व भावना	(९) निर्जरा भावना
(४) संसार भावना	(१०) लोक भावना
(५) अन्यत्व भावना	(११) बोधिदुर्लभ भावना
(६) अशुचित्व भावना	(१२) धर्म भावना

(१) ग्रानित्य भावना

ससार में सब से अधिक शक्तिशाली समझे जाने वाले इन्द्र, देव, चक्रवर्ती, वासुदेव, उलदेव आदि-आदि महापुरुष भी देखते देखते चल बसते हैं। ससार की बड़ी से बड़ी श्रद्धि, सम्पत्ति, सब जल के बुलबुले के समान, विजली की चमक के समान मध्याह्निकी लालिमा के समान और इन्द्रधनुष के समान क्षण-विनश्वर है।

जो पुण्यप्राप्ति प्राप्त काल सम्राट् के सिद्धासन पर विराजमान होते हैं, वही पुण्य क्षीणता के कारण मध्याह्न होने पर जगल की सारु छानते फिरते हैं। सध्या होते न होते इस जीवन का परि-त्याग कर देते हैं।

पुत्र, मित्र, कलत्र के लिए यह जीव दिन-रात चिन्तित रहता है। पर अनादिकाल से न जाने कितनी बार इनका सयोग हो चुका है। वह अनन्त बार का सयोग कभी स्थायी नहीं हुआ। सब कराल काल के विकराल उदर में समा गये। किसी को किसी की प्रतिक्षा नहीं। तब क्या वर्तमान, सयोग स्थायी हो सकेगा ? फिर इनके लिए व्यर्थ चिन्ता और खेद किस लिए ?

पूर्व-जन्म में जो शत्रु थे वही इस जन्म में मित्र बन जाते हैं। पूर्वजन्म में जो नाता थी वही इस जन्म में पत्नी या पुत्री बन जाती है। पिता पुत्र बन जाता है पुत्र पिता बन जाता है। तब इस अनवस्थित ससार में कौन किसका क्या है ? कौन ऐसा जीवधारी है जिसके साथ सब प्रकार के सबध न हो चुके हों ? किस-किस की चिन्ता की जाय किस किस के वियोग का शोक किया जाय ?

के बन्धन टूट जाते हैं। मुमुक्षु जीवों का प्रधान रूप से अपने मन पर ही अधिकार करना पड़ता है। ध्यान, धारणा, समाधि, योग, स्वाध्याय आदि-आदि मन का नियंत्रण करने में पर्याप्त सहायता पहुँचाते हैं। इसी उद्देश्य से जैनागम में बारह भावनाओं के पुनः पुनः चिन्तन करने का उपदेश दिया गया है।

बाहर भावनाओं के चिन्तन से प्रथम तो मन एकाग्र रहता है, इसे इधर-उधर दौड़ने-भागने का अवसर नहीं मिलता, दूसरे वैराग्य की वृद्धि होती है मुमुक्षु जीव वैराग्य के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और वैराग्य की वृद्धि में बारह भावनाएँ प्रबल कारण हैं।

मोक्ष-मार्ग के पथिक जन भावना-चिन्तन के बिना सकल नहीं हो सकते। मुख्य रूप से भावनाएँ बारह प्रकार की हैं—

अण्चिच्छाणुप्पेहा, अशरणाणुप्पेहा, एगत्ताणुप्पेहा, संसाराणुप्पेहा, अण्णत्ते-अणुप्पेहा, असुइ अणुप्पेहा, अपायाणुप्पेहा, संवरे-अणुप्पेहा, निज्जरे-अणुप्पेहा, लोगे-अणुप्पेहा, बोहिदुल्लहे अणुप्पेहा, धम्मैअणुप्पेहा।

—आगम

- अर्थात् - (१) अनित्य भावना (७) आस्रव भावना
 (२) अशरण भावना (८) सवर भावना
 (३) एकत्व भावना (९) निर्जरा भावना
 (४) संसार भावना (१०) लोक भावना
 (५) अन्यत्व भावना (११) बोधिदुर्लभ भावना
 (६) अशुचित्व भावना (१२) धर्म भावना

देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं पर उन मूढों को यह पता नहीं कि देवी देवता भी मृत्यु का शिकार ही हैं। मणि, मन्त्र, तन्त्र, यज्ञ आदि कोई भी उपाय मृत्यु को क्षण भर भी नहीं टाल सकता। किसी में मृत्यु को निवारण करने की शक्ति होती तो क्या स्वर्ग के सर्वोत्तम भोगों का त्याग करके सुरेन्द्र काल के वश में होता? सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य का प्रगाढ़ श्रद्धापूर्वक शरण ग्रहण करो। ससार में परिभ्रमण करने वाले प्राणियों के लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है।

इस प्रकार पुनः पुनः चिन्तन करना अशरण भावना है।

(३) एकल भावना

जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही गर्भ में आकर देह प्राप्त करता है अकेला ही बालक युवक और वृद्ध होता है। इसके रोग को, शोक को, आधि-व्याधि को दूसरा कोई नहीं बँटा सकता। जीव अकेला ही पुण्य का सचय करता है अकेला ही स्वर्ग के सुख भोगता है, अकेला ही कर्म सपा कर मुक्ति पाता है। अकेला ही पाप का पथ करता है, अकेला ही नरक की पीरातिघोर यातनाएँ भुगतता है, अकेला ही मरण-शरण होता है। स्त्री, पुत्र, मित्र बन्धुजन दुकुर-दुकुर रोना करते हैं पर दुःख को लेशमात्र भी बाट नहीं सकते। यह सब जानता हुआ भी जीव माह-ममता नहीं त्यागता। इह भव्यात्मन्! अन्तर्मुख होकर जरा विचार कर कि जिन आत्मीय जनों के राग में अधा होकर उनके राग-रग और प्रसन्नता के हेतु तू अठारह पापस्थानों का सेवन करता है, क्या वे उन पापों का फल उदर में आन परतरा साथ दे सकेंगे? तेरी धन दौलत के समान तेरे पाप—पुण्य

जिम दह के मंत्रों में स्त्री, पुत्र, मित्र, दान्धव आदि की कल्पना करके राग-वृद्धि की जा रही है वह देह ही एक दिन अग्नि में भस्म हो जायगा, मिट्टी में मिल जायगा या कोई जीव-जन्तु ख जायगा। तब यह सब धरत नष्ट हो जाएँगे। इनके लिए प्रात्मा के शास्वत श्रेय में विघ्न डालना अज्ञान है।

इस प्रकार पुन पुन चिन्तन करना अनित्य भावना है।

(२) अशरण भावना

यदि तुमने मृत्यु की आज्ञा का लोप करने वाला बलवान पुरुष देखा या सुना हो तो उसी की आरधना करके उसके शरण में जाकर रहो। न देखा/सुना हो तो व्यर्थ श्रम करने में क्या लाभ है।

वास्तव में इस विशाल भूतल पर ऐसा कोई समर्थ पुरुष नहीं जिसके गल में काल का निर्दय पाश न पडा हो। तब किसके शरण में जाएँ ? प्राणी जब दुनिवार कालरूपी सिंह की दाँवों के बीच आ जाता है तो मनुष्य बेचारा किस गिनती में है, दे भी स्वर्ग में आकर रक्षा नहीं कर सकते।

सुरेन्द्र, असुरेन्द्र, नरेन्द्र नागेन्द्र—सभी अन्त में काल जाल में फँस जाते हैं। कोई उसका निवारण नहीं कर सकता काल रूपी मर्ष से मेवित ससार रूपी बन में सभी पुराण पुरुष प्रलय को प्राप्त हो गये हैं। उनकी कोई रक्षा नहीं कर सका। काल-मर्ष बालक-वृद्ध, सवन-निर्वन, राजा रक सभी को सम में डसता है।

पापी जन अपनी और अपने पुत्र-पौत्रों की रक्षा के लिए अनेक अकर्तव्य कर्म करते हैं। घोर हिमा का अनुष्ठान क

है। नरक में शूल, कुल्हाड़ी, घानी, अग्नि, चार, छुरा, कटारी आदि-आदि नाना प्रकार के घोर व्यथा पहुँचाने वाले साधनों से निरन्तर दुःख सहन करने पड़ते हैं। तिर्यञ्च गति के दुःख प्रत्यक्ष हैं। मनुष्य गति में नाना प्रकार के शोक, सताप, आधि, व्याधि घेरे रहती हैं और मृत्यु सदा सिर पर मडराती रहती है। देवगति भी अनित्य है। वहाँ से चल कर फिर धार मुनीवर्तों का सामना करना पड़ता है।

समस्त ससार मानो एक बड़ी भारी भट्टी है। उसमें प्राणी जल मुन रहे हैं। जैसे उबलते हुए अदहन में चावल उधर उधर भागते फिरते हैं—कहीं भी उन्हें शान्ति प्राप्त नहीं होती इसी प्रकार जल में, थल में, आकाश में इस जीव को कहीं विश्राम नहीं, शान्ति नहीं, साता नहीं। फिर भी अज्ञानी जीव ससार में रचे-पचे हैं। ससार से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते।

इस प्रकार सर्वथा असार, दुःखों के सागर तथा भयानक ससार में विचार करने पर क्या कहीं भी सुख प्रतीत होता है ? नहीं।

(५) अन्यत्र भावना

जीव जन्म मरता है तब शरीर वहीं छोड़ जाता है, जन्मता है तो पुराना शरीर साथ नहीं लाता। यह सब जानते हैं फिर भी आश्चर्य है कि मोही जीव आत्मा और शरीर को एक-मेक समझ रहा है।

आत्मा चिदानन्दमय है, उपयोग स्वभाव वाला है। शरीर जड़ है, सडने-गलने वाला, अपवित्र और मूर्तिक है। दोनों एक-दूसरे हो सकते हैं ?—अनादिकालीन कर्मबन्ध के कारण यद्यपि

हिस्सेदार बनेगे ? यदि नहीं तो हे भोले जीव ! अपना आपा विचार । आत्मा के मित्राय और किसी में अनुराग न कर । धर्म का सचय कर जिससे आत्मा का कल्याण हो ।

सयोग-वियोग में, उत्पत्ति मरण में, तथा सुख-दुःख में प्राणी के लिए दूसरा कोई भी सहायक सखा नहीं है ।

इस प्रकार चिन्तन करना एकत्व भावना है ।

(४) संसार भावना

दुःख रूपी दावानल से जुब्ध, चतुर्गति रूप भयकर भवरा से व्याप्त, इस समार सागर में प्राणी दीन-हीन अनाथ होकर जन्मते-मरते रहते हैं । यह जीव कभी त्रस, कभी स्थावर होकर, कर्म रूपी बेडियो से जकड़ा हुआ कभी तिर्यञ्च का शरीर धारण करता है, कभी मनुष्य होता है, कभी पुण्य के योग से देव बनता है और पुण्य क्षीण होने पर फिर तिर्यञ्च और नरक गति के अत्यन्त घोर और असह्य दुःख भेलता है ।

स्वर्गीय सुखों में मस्त दवता रोता-पुकारता हुआ पशु बन जाता है और पशु देव बन जाता है । जाति-मद में उन्नत ब्राह्मण, चाडाल हो जाता है और चाडाल क्रियाकाडी ब्राह्मण बन जाता है ।

चारों गतियों में अनन्त बार जन्म ले-लेकर इस जीव ने कौनसी योनि नहीं भोगी ? कौनसी पर्याय है जिसे यह न भोग चुका हो ? कौन ऐसा प्राणी है जो शत्रु, मित्र, पिता, पुत्र आदि सब कुछ न बन चुका हो ?

ओह ! इस संसार में क्या सार है जहा बड़े से बड़ा सम्राट् कर तत्काल कीडा मकोडा बन जाता है । यह दुःखों का धाम

का सचय करते हैं, उस शरीर का वास्तविक स्वरूप कितना धिनौना है। देह के ममान गदगी का गेह समस्त ससार में और कुछ नहीं है। ऊपर से मड़ी हुई चमड़ी की चादर उदार कर शरीर का भीतरी भाग देखा जाय तो कितनी घृणास्पद वस्तुएँ दिखाई पड़ेगी? पवित्रता-पवित्रता का राग आलापने वाला क्रिया-पाठी कभी यह सोचता है कि यह अपने साथ अशुचि का भंडार भरे फिरता है?

शरीर प्रथम तो घृणाजनक रज-वीर्य के संयोग से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने पर वह मल-मूत्र, रक्त, मास पीव आदि अशुद्ध वस्तुओं से सदैव घिरा रहता है। यह हाडों का पिजरा है और नमों से बना हुआ है। इस शरीर में कौन सी वस्तु प्रशसनीय है? लट और कीड़ों से भरा हुआ यह शरीर किस विवेक-शाली को प्रीतिकर हो सकता है?

शरीर इतना अधिक मलिन है कि इसके ससर्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु मलिन और घृणास्पद बन जाती है। उत्तम से उत्तम, सरस, स्वादु और मनोह्र भोजन करो। वह ज्योंही शरीर के भीतर पहुँचा, नहीं कि विकृत हुआ नहीं। शरीर के ससर्ग से वह सुन्दर भोजन मल-मूत्र रक्त मास आदि बन जाता है।

कदाचित् समुद्र का मारा जल लेकर यदि शरीर शुद्ध किया जाय तो समुद्र-जल ही अशुद्ध हो जायगा। शरीर शुद्ध होने का नहीं। शरीर में भी मानव-शरीर और अधिक गदा है। जान बरों का गोबर काम आता है, चमड़ी और सींग आदि भी काम आ जाते हैं पर मनुष्य के शरीर का प्रत्येक भाग अशुद्ध होने के कारण अनुपयोगी है। इसके नौ द्वारों से सदा अशुचि निकलती रहती है। फिर भी यह अज्ञानी प्राणी शरीर पर ऐसा राग रखते

दोनों का संयोग हो रहा है फिर भी स्वरूप से दोनों निराले हैं। दोनों का भेद जन्म और मृत्यु के समय स्पष्ट मालूम हो जाता है। वास्तव में जड़ और चेतन का क्या संबंध !

जब आत्मा शरीर से ही भिन्न है तो सगे-संबंधियों से, धन-सम्पत्ति से तथा भोगोपभोग के साधनों से अभिन्न कैसे हो सकता है ?

मोही जीव जगत् के चेतन-अचेतन पदार्थों को अपना मानकर ही अचतक ससार में भटकता फिरता है। जिस दिन आत्मा के अतिरिक्त समग्र विश्व की वस्तुओं का अन्य रूप से श्रद्धान् होगा उसी दिन सर्वोत्तम मंगल-मार्ग प्राप्त होगा।

हे जीव, निश्चय से समझ ले कि ससार में एक भी वस्तु आत्मा से अभिन्न नहीं है। स्त्री, पुत्र, पिता आदि सब अपने-अपने उपार्जित कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं और पेड़ पर पक्षियों के समान अकस्मात् उनके साथ तेरा संयोग हो रहा है शीघ्र ही यह नव प्रभात आ रहा है जब सब अपने-अपने नये ठिकाने खोजत फिरेंगे। उस समय कोई किसी का न होगा। संसार में तू ही तेरा है जो तुझसे भिन्न है उस लाख चेष्टा कर के भी तू अपना नहीं बना सकता। अतएव पुत्र, मित्र, कलत्र को सांसारिक वस्तुओं और वैभवों की तू प्रतिक्षण आत्मा से भिन्न विचार किया कर।

इस प्रकार चिन्तन करना अन्यत्व भावना है।

(६) अशुचि भावना।

जिस शरीर की सुन्दरता पर लोग इतराते हैं, जिसका अभि-
करते हैं और जिसे सजाने के लिये अनेक पापमय सामग्री

का सचय करते हैं, उस शरीर का वास्तविक स्वरूप कितना विनोता है। देह के समान गद्गी का गेह समस्त ससार में और कुछ नहीं है। ऊपर से मड़ी हुई चमड़ी की चादर उदार कर शरीर का भीतरी भाग देखा जाय तो कितनी घृणास्पद वस्तुएँ दिखाई पड़ेगी? पवित्रता-पवित्रता का राग आलापने वाला क्रिया-पाठी कभी यह सोचता है कि वह अपने साथ अशुचि का भंडार भरे फिरता है ?

शरीर प्रथम तो घृणाजनक रज-वीर्य के संयोग से उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने पर वह मल-मूत्र, रक्त, मास पीव आदि अशुद्ध वस्तुओं से सदैव चिरा रहता है। यह हाडों का पिंजरा है और नमों से बना हुआ है। इस शरीर में कौन-सी वस्तु प्रशसनीय है? लट और कीड़ों से भरा हुआ यह शरीर किस विवेक-शाली को प्रीतिकर हो सकता है ?

शरीर इतना अधिक मलिन है कि इसके ससर्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु मलिन और घृणास्पद बन जाती है। उत्तम से उत्तम, सरस, स्वादु और मनोन्न भोजन करो। वह ज्योंही शरीर के भीतर पहुँचा, नहीं कि विकृत हुआ नहीं। शरीर के ससर्ग में वह सुन्दर भोजन मल-मूत्र रक्त मास आदि बन जाता है।

कदाचित् समुद्र का सारा जल लेकर यदि शरीर शुद्ध किया जाय तो समुद्र-जल ही अशुद्ध हो जायगा। शरीर शुद्ध होने का नहीं। शरीर में भी मानव-शरीर और अधिक गबा है। जानवरों का गोबर काम आता है, चमड़ी और सींग आदि भी काम आ जाते हैं पर मनुष्य के शरीर का प्रत्येक भाग अशुद्ध होने के कारण अनुपयोगी है। इसके नीं द्वारों से सारा अशुचि निकलती रहती है। फिर भी यह प्रज्ञानी प्राणी शरीर पर ऐसा राग रखते

उद्यमशील रहते हैं। वे सतत सावधान रहते हुए अपने योगों का निरीक्षण करते हैं और कब, कौन सा भाव मन में उत्पन्न हुआ सो भली भाँति समझते हैं। यदि वह भाव अशुभ हुआ तो उसके प्रतिपक्षा भाव को ग्रहण करके उसका उपशमन करते हैं। वे अविद्या या अज्ञान को तत्त्वज्ञान के द्वारा निराकरण करते हैं और असयम रूपी विष के उद्धार को सयम रूप अमृत में दूर करते हैं।

जैसे चतुर द्वारपाल मलिन और असभ्य जनों को महल में प्रवेश नहीं करने देता उसी प्रकार ममीचीन बुद्धि पापबुद्धि को नहीं प्रवेश करने देती।

आत्मा जब कल्पनाओं के जाल से मुक्त होकर, अपने वास्तविक स्वरूप में मन को निश्चल कर लेता है तभी परम, सवर की प्राप्ति होती है।

(६) निर्जरा भावना

जन्म-मरण के कारण भूत कर्म जिससे जीर्ण होते हैं वह निर्जरा है। पूर्ववद्ध ज्ञानावरण आदि कर्मों का फल जब उदय में आ जाता है वह कर्म झड़ जाते हैं।—यही कर्मों का झड़ना निर्जरा है।

निर्जरा दो प्रकार की है—(१) सकाम निर्जरा, और (२) अकाम निर्जरा। स्थितिपूर्ण होने से पहले तपस्या के द्वारा कर्मों का खिरना सकाम निर्जरा है और कर्म की बधी हुई स्थितिपूर्ण होने पर, फल देने के बाद, उस कर्म का खिरना अकाम निर्जरा है।

१) निर्जरा तपस्वी मुनियों को होती है और दूसरी चारों गति-में सब जीवों को प्रति क्षण होती रहती है।

मुनि का उपशमभाव तथा तप ज्यो ज्यो बढ़ता जाता है त्यों त्यो निर्जरा भी बढ़ती जाती है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय करणत्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम वाले मिथ्यादृष्टि के जितनी निर्जरा होती है उससे असख्यात गुनी निर्जरा असद्यत सम्यग्दृष्टि का होती है। इसी प्रकार श्रावक, मुनि, अनन्तानुबन्धी कपाय का विसयोजक, दर्शनमोह-क्षपक, उपशमा श्रेणी वाला उपशान्त मोह-क्षपक श्रेणी वाला, क्षीणमोह, सयोग केवली, और अयोग केवली के उत्तरोत्तर असख्यात असख्यात गुनी निर्जरा होती है।

जो मुनि दूसरे द्वारा कहे हुए दुर्वचनों को सुनकर कपाय नहीं करता, अतिचार आदि लगने पर यदि आचार्य कठोर वचन कहकर भर्त्सना करें, निरादर करें या प्रायश्चित दें तो शान्ति के साथ सहन करता है तथा उपसर्गों को समतापूर्वक भोगता है उसके विपुल निर्जरा होती है।

उपसर्ग या परीपह को चढ़ा हुआ ऋण समझकर जो मुनि समता से उसे चुकाता है, शरीर को मोह-ममता जनक, विनश्वर एवं अपवित्र मानता है, जो आत्मस्वरूप में स्थिर रह कर दुष्टत की निन्दा करता है, बाह्य या अतरंग तपस्या करता है, गुणी जनों का आदर करता है, इन्द्रियों और मन को गुप्त करता है वह विशेष निर्जरा का पात्र होता है।

इस प्रकार निर्जरा भावना से भावित अन्त करण वाला मुनि निर्जरा का पात्र बनकर सिद्धि पाता है।

(१०) लोक भावना

जहा जीव-अजीव आदि भावों का अवलोकन होता है उसे लोक कहते हैं। लोक के बाहर का समस्त समस्त प्रदेश

अपरिमित है, अनन्त है, वह अलोक कहलाता है।

तीन भुवन सहित यह लोक अन्त में चारों ओर से तीन वात बलयों से घिरा हुआ है और नीचे से चौड़ा, नीचे में सरल तथा अन्त में कुछ विस्तार रूप है। वह कमर पर हाथ रखकर खड़े हुवे पुरुष के आकार से मिलता-जुलता है। चौदह राजू ऊंचा है। उसके अग्रभाग पर अनन्त सिद्ध भगवान् शाश्वत विराजमान हैं। उनके नीचे देवताओं का निवास है। मध्य में मनुष्य और तिर्यञ्च रहते हैं। इस भाग को मध्यलोक कहते हैं। मध्यलोक के नीचे मात नरक हैं। इस भाग को अधोलोक कहते हैं।

लोक, घन, घनोदधि और तनु वातबलय पर और वातबलय आकाश पर प्रतिष्ठित हैं। कोई कछुवे की पीठ पर या शेषनाग के फन पर ठहरा हुआ कहते हैं सो मिथ्या है। यदि लोक शेषनाग के फन पर या कछुवे की पीठ पर ठहरा हो तो शेषनाग या कछुवा निराधार कहा ठहरेंगे? वस्तुतः यह सब कल्पना है।

इसी प्रकार कोई-कोई कहते हैं कि यह लोक ब्रह्मा के द्वार बनाया गया है या अन्य किसी प्रकार से उत्पन्न हुआ है। ये भी-कल्पना मात्र है। लोक अनादि है, अनन्त है और अकृत्रि है। न कभी वह उत्पन्न हुआ, न कभी उसका विनाश होगा।

इस लोक में कर्मों के अवीन होकर समस्त जीव चारों-गति यों में भटकते फिरते हैं। कभी नर, कभी नारकी, कभी देव कर्म तिर्यञ्च होते हैं। अनादिकाल से लगातार परिभ्रमण करते रह पर भी इस परिभ्रमण का अन्त नहीं आया है।

1. इस प्रकार के लोक के स्वरूप का, लोक के स्थान का तो लोक में अवस्थित भाषा का पुनः पुनः चिन्तन करना लो

भावना है। इस भावना में मन को उलझाने का अपूर्व सामर्थ्य है।

(११) बोधि दुर्लभ भावना

चत्वारि परमगणि दुरलदाणीद्वि जन्तुणो ।

म सुसत्त सुई सद्धा संजमम्मि य वीरय ॥

अर्थात् प्राणी को चार अंगों की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है—मनुष्यत्व, शास्त्र श्रवण श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ ।

बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो नरकों के नीचे निगोद स्थान में पड़े रहते हैं। प्रथम तो उनका उस निगोद से बाहर निकलना ही कठिन है, सयोगवशात् कदाचित् निगोद से निकले तो पृथ्वीकाय आदि स्थावर जीवों में उत्पन्न होते हैं अधिक पुण्य का उदय हुआ तो त्रसकाय की प्राप्ति होती है। त्रसमें कभी लट आदि द्विन्द्रिय, कीड़ी आदि त्रीन्द्रिय, भ्रनर आदि चतुरेन्द्रिय प्राणी हो जाता है। पाचो इन्द्रियों की प्राप्ति होना दुर्लभ है। कदाचित् पुण्य और अधिक बलवान हुआ तो पचेन्द्रिय होता है। पचेन्द्रिय होकर भी मनुष्य गति, आर्यकुल, उत्तम देश, अविकल इन्द्रियों, उत्तम बुद्धि आदिकी प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ है। तात्पर्य यह है, कि लाखों-करोड़ों ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य तो कहलाते हैं पर उनमें वास्तविक मनुष्यत्व नहीं पाया जाता। शुभ कर्मों के सयोग से मनुष्यत्व की प्राप्ति हो भी जाय तो वीतराग, हितकर एव सर्वज्ञ भयवान् के परमागम के श्रवण मनन करने का योग मिलना कठिन है। वह भी कदाचित् मिल जाय तो 'सदा परम दुल्लभा' अर्थात् त्रस पर श्रद्धा होना दुर्लभ है। श्रद्धा के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति असंभव है।

जिन पुण्यात्मा पुरुषों को प्रबल पुण्य के उदय से उल्लसित समस्त दुर्लभ रामश्री प्राप्त हो चुकी है वे धन्य हैं और जो इस रामश्री को आत्मकल्याण में लगाते हैं वे अतिशय धन्य हैं।

हे आत्मन् ! थोड़ा विचार कर कि मसार में अमख्य जीव-जन्तु कीड़े-मकोड़े, दृष्टिगोचर होते हैं। मैं उन सब योनियों से बचकर विवेकशाली मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ, सो यह कितने त्रसनीय पुण्य का उदय है ! ऐसा अचसर बार-बार मिलना कठिन है। बाजी हाथ से चली गई तो फिर हाथ आना कठिन है। अतएव जब तक इन्द्रिया काम करने में समर्थ हैं, जब तक शरीर जीर्ण नहीं हुआ है, मस्तिष्क में विवेक शक्ति है तब तक शीघ्र चेत ! बोधिरत्न को प्राप्त कर।

इन्द्र का पद मिलना सरल है, सम्राट का सिंहासन मिलना भी कठिन नहीं है, सासारिक विषय-भोग सहज ही मिल जाते हैं पर समस्त मनोवाञ्छित कार्यों को सिद्ध करने वाला बोधि रूपी चिन्तामणि पाना अत्यन्त दुर्लभ है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की प्राप्ति इस ससार में दुर्लभ से भी दुर्लभ है। ऐसा समझ कर तीनों का महान् आदर करो।

(१२) धर्म भावना

धर्मो मगतमुक्कृष्ट, अहिंसा सज्जमो तवा।

अहिंसा सयम और तप रूपी धर्म मगल और उत्कृष्ट है धर्म गुरु हैं, मित्र हैं, स्वामी हैं, धान्यच हैं। धर्म प्रेमी है, वही बिना किसी प्रयोजन के रक्षा करता है, धर्म जगत् को है, मसार का उत्तम मनोया,

गारुड भाष्यार्थ

धन्यतरु है। वर्म के बिना मसार भर म झाड़ें जीव का हितकारी नहीं है। जिनके हृदय में वर्म की प्रतिष्ठा होती है, चिन्तामणि चतुर्विध चौदह स्तन, कामधेनु आदि-आदि उनके किरण हा जाते हैं। धर्म तीर्थकर का पद प्रदान करता है। वर्म, प्रमृत का बंध नरना है जो जगत को शीतल, शान्त और वृष्ट करता है और जिनमें अग्रगाहन करने वाले जीव अजर-अमर पदवी के पात्र होते हैं। जो पुण्य पुरुष अपना अन्त करण धर्म में स्थापित करता है उसके चरण कमलों में देवता और चक्रवर्ती तक प्रणाम करते हैं।

वर्म ही नरक-निगोद के भीषण दुःखों से प्राणी को बचा सकता है। वही परलोक में साथ जाता है, रक्षा करता है, हित करता है।

कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति धर्म की अवहेलना करके उद्यान का भानी नहीं बन सकता। बर्मात्मा प्राणी के लिए साप, माला बन जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, सिंह-व्याघ्र, पालतू कुत्ते के समान बन जाते हैं, बिकट सकट आनन्द के प्रसंग बन जाते हैं, पराजय से विजय का मार्ग उन्मुक्त हो जाता है।

ऐसे उत्तम। वर्म की प्रवान कसौटी यह है, कि जो व्यवहार तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते वह व्यवहार दूसरों के लिए भी बुरा समझो। धर्म के मुख्य तीन रूप हैं अहिंसा, सयम और तप। विश्व के समस्त प्राणियों पर मैत्रीभाव होना, मन-वचन काय से किसी को कष्ट न पहुँचाना, सात्विक वृत्ति रखना, दीन दुखी जीवों की रक्षा करना, हित-हित प्रिय वचन बोलना, मनसे पर-हित सोचना, राग-द्वेष-मद-मोह आदि विकारों पर विजय

प्राप्त करना, 'प्रादि अहिंसा है।

चित्त की वृत्तियों को रोकना, उमे स्वछन्द न होने देना, इन्द्रियों को अपने अधीन बनाना, विषयों की लोलुपता का परि त्याग करना, इष्ट-अनिष्ट में समता रखना, 'सदा उपशान्त भाव रखना सयम है।

शास्त्रों में तप दो तरह के बतलाये गये हैं, बाह्य तप और अन्तरंग तप। शरीर और इन्द्रियों का दमन करना और उस दमन के लिए अनशन ऊर्नादर, आदि तपस्या करना बाह्यतप है। मन का दमन करना और दमन करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान विनय, वैयावृत्त्य आदि करना अन्तरंग तप है। तीव्र से तीव्र कष्ट आ पड़ने पर उसे व्याकुलना-रहित होकर भेल लेना भी एक प्रकार का तप है। सयम और तप अहिंसा की साधना के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं और अहिंसा परम धर्म है। उसका फल मुक्ति है।

धर्मा, मार्दव, आर्जव आदि को तथा सम्यग्दर्शन आदि रत्न त्रय को भी धर्म कहा गया है। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। यह सभ धर्म परस्पर सगत और समन्वित हैं।

इस प्रकार धर्म के स्वरूप और उसके महात्म्य का पुन पुन चिन्तन करना धर्म भावना है। बारह भावनाओं का यह सक्षिप्त दिग्दर्शन है। विरक्त जनों के लिए आभूषण स्वरूप है।

कुमार को इधर ज्यों ही वैराग्य उत्पन्न हुआ त्यों ही सारस्वत, वाहि, अरुण, गर्दतोय, तुपित, अव्यावाध, मरुत और नौ लोकान्तिक देवों ने अपनी भुजा आदि के लिये, कि कुमार को वैराग्य की प्राप्ति

धारद भावना

उसी समय कुमार के पास आये और इस प्रकार स्तुति करने लगे।

‘प्रभो! आपकी जय हो! देव! आपकी विजय हो! हम लोग आपके चरण-रुमलों में पुन पुन प्रणाम करते हैं। नाथ! आप ही मोक्ष रूपी मल्ल के मान को मर्दन करने वाले हैं। आप ही मिथ्यात्व रूपी अन्धकार को समूल नष्ट करने वाले भास्कर हैं। भगवान् प्रतिबुद्ध हुआ। लोक का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना कीजिए। दया धर्म की प्रवृत्ति कीजिए। तयम मार्ग बताइए। अज्ञान के गहरे कूप में पड़े हुए ससारी प्राणियों को द्विविध धर्म का अलम्बन देकर सहाय दीजिए। हे देव! आप तीन ज्ञान के धारक हैं। आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी नियोग वश आपकी सेवा में हम लोग उपास्थित होकर आपके वैराग्य का अनुमोदन करने हैं।’

इस प्रकार अनुमोदन करके लोकान्तिक देव अपने स्थान पर चले गये और भावी तीर्थरु कुमार धार्य अपने राजमहल की ओर विदा हुए। वहाँ जाकर रात्री में फिर उन्होंने ससारके वास्तविक पर विचार किया। प्रकृत काल होने पर वे माता पिता के पहुँचे। यथोचित शिष्टाचार के अनन्तर उन्होंने कहा—

‘जी-और पिता जी! आपको भली भाँति विदित है कि सार से सदा उदास ही रहा है मुझे सासारिक विषय-फल भर भी कभी-माधुर्य की अनु-

रुचनों को सतुष्ट करने के लिए

विवाह करने की मेरी

वैय्य आग्रह में न

प्राप्त करना, आदि अहिंसा है।

चित्त की वृत्तियों को रोकना, उमे स्वच्छन्द न होने देना, इन्द्रियों को अपने अधीन बनाना, विषयों को लोलुपता का परि-
त्याग करना, इष्ट-अनिष्ट में ममता रखना, मद्रा उपशान्त भाव
रखना समय है।

शास्त्रों में तप दो तरह के बतलाये गये हैं. बाह्य तप और
अन्तरंग तप। शरीर और इन्द्रियों का दमन करना और उम
दमन के लिए अनशन उन्नोदर, आदि तपस्या करना बाह्य तप
है। मन का दमन करना और दमन करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान
विनय, वैद्याधृत्य आदि करना अन्तरंग तप है। तीव्र से तीव्र
वृष्टि आ पड़ने पर उमें व्याकुलना-रहित होकर भैल लेना भ
एक प्रकार का तप है। समय और तप अहिंसा की साधना व
पयोगी है और अहिंसा परम धर्म है। उसका फः

सहि

उसी समय कुमार के पास आये और इस प्रकार स्तुति करने लगे।

‘प्रभो! आपकी जय हो! देव! आपकी विजय हो! हम लोग आपके चरण कमलों में पुन पुन प्रणाम करते हैं। नाथ! आप ही मोह रूपी मल्ल के मान को मर्दन करने वाले हैं। आप ही मिथ्यात्व रूपी अन्धकार को समूल नष्ट करने वाले भास्कर हैं। भगवान् प्रतिबुद्ध हूँ। लोक का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना कीजिए। दया धर्म की प्रवृत्ति कीजिए।

‘‘मार्ग बताइए। अज्ञान के गहरे कूप में पड़े हुए ससारी को द्वितीय धर्म का अलम्बन देकर सहारा दीजिए।

‘‘तीन ज्ञान के वारक हैं। आप सब कुछ जानते हैं।

‘‘लोग वश आपकी सेवा में हम लोग उपास्थित होकर राज्य का अनुमोदन करने हैं।’’

प्राप्त करना, आदि आर्हिमा है।

चित्त की वृत्तियों को गेरुना, उमे स्मृन्द न होने देना, इन्द्रियों को अपने अधीन बनाना, विषयों की लोलुपता का परि त्याग करना, दृष्ट-अनिष्ट में समता रखना, मदा उपशान्त भाव रखना समय है।

शास्त्रों में तप दो तरह के बतलाये गये हैं, बाह्य तप और अन्तरंग तप। शरीर और इन्द्रियों का दमन करना और उस दमन के लिए अनशन ऊर्नोदर, आदि तपस्या करना बाह्य तप है। मन का दमन करना और दमन करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान विनय, वैयावृत्य आदि करना अन्तरंग तप है। तीव्र से तीव्र कष्ट आ पड़ने पर उमें व्याकुलना-रहित होकर मेल लेना भी एक प्रकार का तप है। मयम और तप आर्हिमा की साधना के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं और आर्हिमा परम धर्म है। उसका फल मुक्ति है।

क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि को तथा सम्यग्दर्शन आदि रत्न त्रय को भी धर्म कहा गया है। वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। यह सब धर्म परस्पर सगव और समन्वित हैं।

इस प्रकार धर्म के स्वरूप और उसके महात्म्य का पुन पुन चिन्तन करना धर्म भावना है। बारह भावनाओं का यह सक्षिप्त दिग्दर्शन है। विरक्त जनों के लिए आभूषण स्वरूप है।

कुमार को इधर ज्यों ही वैराग्य उत्पन्न हुआ त्यों ही सारस्वत, आदित्य, वाहि, अरुण, गर्दतोय, तुपित, अव्याबाध, मरुत और अरि लौकान्तिक देवों ने अपनी भुजा आदि के फई-
1. कि कुमार को वैराग्य की प्राप्ति हुई है। वे

मानों मुझे ललकार रहा है एकान्तवाद या दुराग्रह रूपी निविड़ अधकार बढ़ता चला जा रहा है इस अधकार में अगाणित प्राणी विवेकान्व होकर कुपथ की और बढ़ते चले जाते हैं उन्हें अवि-लम्ब ही सत्पथ बताने की आवश्यकता है। कृपा कर अब आप मुझे न रोके। शीघ्र दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दें। ममता की मूर्ति माता जी से भी मेरी यही प्रार्थना है।”

महाराज अश्वमेन और वामादेवी ने बहुत समझाया-बुझाया पर अन्त में जब कुमार को अपने सकल्प पर सुदृढ पाया तब उन्होंने दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। कुमार को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वर्षी दान देना आरम्भ कर दिया। सनाथ अनाथ दीन हीन, जो भी कोई याचना करने आया। उसे प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ दान में देने लगे। इन्द्र ने कुंवर को पार्श्व कुमार का कोप भर देने की आज्ञा दी। कुंवर प्रति दिन कोप भर देता और कुमार प्रति दिन दान कर देता। यह क्रम अविच्छिन्न रूप से एक वर्ष तक चलता रहा। इसी समय में कुमार ने अपने सत्रम जीवन के लिए विशेष तैयारी कर ली। उन्होंने अपने जीवन को अत्यन्त सयत्त निरुपाधिक और सादगी पूर्ण बना लिया।

निष्क्रमण

एक वर्ष व्यतीत होगया। दीक्षा ग्रहण करने का शुभ प्रसंग आ पहुँचा। महाराज अश्वसेन न राजसी वैभव के अनुकूल दीक्षा महोत्सव की तैयारी की। एक विशाल और सुन्दर शिविका सजाई गई। उसमें एक बहुमूल्य सिंहासन पर कुमार निराजमान हुए। चन्द्रमा के समान उज्वल रत्नचटित छत्र उनके मस्तक पर

मुझ से अब तक तृप्ति न हुए होंगे। थोड़े दिन और ठहरने से यदि तृप्ति होने कि संभावना होती तो मैं प्रवश्य ठहरता और आप को सतुष्ट करके ही दीक्षा ग्रहण करता। पर देवता हूँ ससार अतृप्ति का आगार है। मोह रूपी पिशाच कभी तृप्ति नहीं होने देता। अतएव मैं आप से आज्ञा लेकर दीक्षा धारण करना चाहता हूँ।

महाराज अश्वमेध ने कहा—पुत्र ! मैं जानता हूँ तुम्हारा जन्म साधारण प्राणियों की भाँति विषयभोगों में व्यतीत करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर लोकोत्तर आलोक की प्राभा चमक रही है। तुम्हारे ऊपर विश्व कल्याण का गौरव पूर्ण महान् उत्तरदायित्व है। सारा ससार तुम्हारे पथ-पदर्शन की वाट जोह रहा है। पर माता-पिता के हृदय की कोमलता का थोड़ा विचार करो। तुम्हारे अभाव में हमारा सर्वस्व लुट जायगा। हम दग्ध हो जाएँगे। कैसे यह प्राण धैर्य धारण करेंगे ? तुम्हारी यह स्नहमयी माता कैसे जीवित रहेगी ? इसलिए मेरे लाल थोड़ा समय और इसी प्रकार व्यतीत कर दो। फिर आनन्द से दीक्षा धारण करना।

कुमार ने कहा—पिताजी ! यदि मैं थोड़ा समय रह भी जाऊँ तो भी मोह कम न हो जायगा। अधिकाधिक ससर्ग से मोह-ममता की अपेक्षा वृद्धि होती है। मेरे दीक्षित होने से आपका सर्वस्व न लुटेगा। आप अपनी इच्छामें मुझे ससारके कल्याणके लिए अर्पित कर दीजिए। फिर मैं जैसे ससार का हूँ वैसे ही आप का भी हूँ। ससार में अन्धकार और अन्धता की वृद्धि हो रही है। धर्म का ह्यम हो रहा है। मुझ से यह देखा नहीं जाता। भीतर से मेरी आत्मा तड़प रही है। दुष्टियों की आहं मेरे कण-कुहरों में प्रवेश करके हृदय को छेद-सी रही हैं। हिंसा का दारुण नृत्य

मानों मुझे ललकार रहा है एतन्तयाद या दुःगमह रूपा निविड
अधकार बढ़ता चला जा रहा है इस अधकार में अगणित प्राणी
विपदान्ध होकर पुष्य की ओर बढ़त चल जाते हैं उन्हें अवि-
लम्ब हो सत्यव्रता की आबरव रत्ना है। छुपा कर अब आप
मुझे न रोक। शीघ्र त्रीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दें। ममता की
मूर्ति माता जी से भी मरी यहा प्रार्थना है।”

महाराज अश्वमेध और वामादयी ने बहुत समझाया-जुझाया
पर अन्त में जब कुमार को अपना सकल पर सुट्टा पाया तब
उन्होंने दोषा लेने की आज्ञा दे दी। कुमार को इससे बड़ी प्रमत्तता
हुई और उन्होंने वर्षी दान देना आरंभ कर दिया। सनाथ अनाथ
दीन हीन, जो भी कोई याचना करने आया। उसे प्रतिदिन एक
करोड आठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ दान में देने लगे। इन्द्र न कुबेर
को पार्श्व कुमार का कौष भग देने की आज्ञा दी। कुबेर प्रति
दिन कौष भर देता और कुमार प्रति दिन दान कर देता। यह
क्रम अपिच्छिन्न रूप से एक वर्ष तक चलता रहा। इसी समय
से कुमार ने अपने सत्रम जीवन के लिए विशेष तैयारी कर ली।
उन्होंने अपने जीवन को अत्यंत सयत निरुपाधिक और सादगी
पूर्ण बना लिया।

निष्क्रमण

एक वर्ष व्यतीत होगया। दीक्षा ग्रहण करने का शुभ प्रसंग
आ पहुँचा। महाराज अश्वसेन ने राजसी वैभव के अनुकूल
दीक्षा महोत्सव की तैयारी की। एक विशाल और सुन्दर शिविका
सजाई गई। उसमें एक बहुमूल्य सिंहासन पर कुमार विराजमान
हुए। चन्द्रमा के समान उज्वल रत्नजटित छत्र उनके मस्तक पर

सुशोभित हो रहा था। दोनों ओर चवर ढारे जा रहे थे। चवर एकदम स्पन्द-उबल थे। जैसे वर्मध्यान और शुक्लध्यान हो। शिविका के आगे वन्दी-वृन्द जयजयकार करता हुआ चल रहा था। सजल मेघ के समान गभीर ध्वनि करन वाले तरह-तरह के वाद्यों की ध्वनि से सारा नगर व्याप्त होगया था। कुलीन स्त्रियां भगलगान गाती चल रहीं थीं। चवर-छत्र आदि राजचिह्नों से युक्त महाराज अश्वसेन हाथी पर सवार होकर चल रहे थे। धीरे-धीरे चलती हुई सवारी नगर के मध्य भाग में पहुची। नागरिक जन इतनी उत्कठा से सवारी देखने के लिए इकट्ठे हुए जैसे कोई अद्भुत-अदृष्टपूर्व आश्चर्य देखने के लिए आते हैं। कोई-कोई सवारी का मनमोहक दृश्य देखने के लिए मरानों की ऊची छत पर चढ़ गये, जैसे ठंड से सताये हुए वानर वृक्ष के ऊपरी भाग पर चढ़ जाते हैं। कोई इकट्ठे होकर कुमार के मुख की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे, जैसे चकोर चन्द्रमा की ओर देखते हैं। बहुतेरे लोग मार्ग के दोनों ओर कतार बाध कर खड़े होगये। जैसे एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाले सूर्य के साथ उसकी रश्मियां चली जाती हैं उसी प्रकार नागरिक जन भगवान् के साथ साथ जाने लगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी झुण्ड के-झुण्ड बनाकर कुमार की छबीली मूरत देखने लगीं। जैसे उद्यानपाल की आवाज सुनकर बानरी अपने बच्चे को पेट से चिपका कर भागती है, उसी प्रकार अनेक नारियां अपने बालकों को कमर में लेकर सवारी देखने भागीं। कोई महिलाएं कुमार का अंतिम दर्शन पाने की लालसा से छज्जों पर खड़ी होगईं। कोई-कोई घर के काम-काज त्याग कर बहुत पहले ही चौराहों पर ऐसी जा बैठीं मानों चित्र लिखित हों। सवारी आने का

यता लगते ही कोई-फेई स्त्री तो एक ही आख में काजल लगाये दीड पड़ी। जल्दी से चढ़ दूसरी आख में काजल लगाना ही भूल गई। जो मुख पर कस्तूरी का लेप कर रही थी वह सहसा आधे मुखपर ही लेप करके भागी। इस प्रकार अनेक हास्थजनक चेष्टाएँ होने लगीं। पर कुमार के निष्क्रमण की गभीरता सब के चेहरों पर छाई हुई थी। सप किञ्चित् उदासी लिए हुए चल रहे थे। चन्दीजन विरुदावली परमानते जाते थे और सुरासुर स्तुति करते जाते थे। नगर-निवासियों के नेत्र कुमार के चेहरे पर से हटते न थे। 'जय जय नन्दा, जय जय भद्रा' और जय-विजय ध्वनि से आफ़ाश गूँज रहा था। उस समय कुमार की सौम्य मुद्रा अतिशय दर्शनीय थी, मानो त्रिलोकी की समस्त सोमता एकत्र होकर उनके चेहरे पर उत्सव मना रही हो।

इस प्रकार धीरे-धीरे सवारी नगर से बाहर निकल कर उंचान में एक अशोक तरु के समीप पहुँची। कुमार ने अशोक वृक्ष के नीचे खड़े होकर बच्चों और आभूषणों को हटा दिया। इन्द्र ने एक देवदूष्य-वस्त्र दिया। इसके बाद अपने हाथों पंच मुष्टि लोच किया। इन्द्र ने उन केशों को लेजाकर क्षीर सागर में निक्षेप कर दिया। फिर 'नमो सिद्धार्थ' कहकर जीवन पर्यन्त के लिए सावध योग का सर्वधा त्याग कर दिया। दीक्षा भ्रगीकार करते ही भगवान् को 'चौथे मने' पर्यध ज्ञान की प्राप्ति होगई। यह दिन पोष कृष्णा एकादशी था और उस समय विशाखा नक्षत्र था।

भगवान् ने जिस कंठोर मार्ग को ग्रहण किया, जो कठिन प्रतिज्ञाएँ स्वीकार कीं, उसे देख-सुनकर सभी उपस्थित जनसमूह का हृदय भर आया। बहुतेरे लोगों की आँसों में आसू ध

पड़े। माता-पिता और अन्य राजपरिवार के लोग ऐसे खेद-खिन्न हो गये मानों उनका सर्वस्व लुट गया हो। उनके लिये जैसे राज-प्रासादों में कोई आकर्षण ही न रहा। शून्य चित्त, लुटे हुए से शोक के भार से दबे हुए से, सब लोग रह गये। किसी की इच्छा न होती थी कि नगर को लौटे। अन्त में पर्याप्त समय व्यतीत हो गया तो भगवान् को वन्दना करके राजा-रानी आदि का सान्त्वना देते हुए नागरिक जन नगर की ओर लौटे। प्रभु पार्श्वनाथ ने उस दिन वहाँ खड़े रह कर ध्यान किया। भगवान् के साथ तीनसौ और राजकुमारों ने दीक्षा ग्रहण की थी। उन सब के साथ भगवान् ने दूसरे दिन प्रातः काल वहाँ से विहार कर दिया।

विहार

तीसरे दिन प्रभु कोपकट नामक सिन्नवेश में पहुँचे। वहाँ अष्टम भक्त (तेल) का पारणा करने के लिये, भगवान् ने धन्य नामक गृहस्थ के घर में प्रवेश किया। साक्षात् त्रिलोकीनाथ तीर्थकर भगवान् को, अपने घर में अतिथि रूप में आता देख धन्य ने अपना जीवन और अपना धन धन्य समझा। कल्पवृक्ष के समान भगवान् को पाकर उसका सारा शरीर हर्ष के कारण रोमाञ्चित होगया। भगवान् युगमात्र अन्तर पर नेत्र जमाये हुए मानों धन्य के मद्भाग्य से आकृष्ट होते हुए उसके आगन में पहुँचे। भिक्षा के लिए भगवान् को अपने आगन में पाकर उसने वन्दना की, नमस्कार किया और इस प्रकार कहने लगा— परमेश्वर ! यह शुद्ध आहार तैयार है। इसे ग्रहण कर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। भगवान् ने, पण्णिय आहार जानकर अपने

हाथ फैला दिये। धन्य गृहस्थ ने भगवान् का पारणा कराया। उसी समय आकाश में “अहो ! दानं, अहो ! दानम्” का तुमुल घोष हुआ। आकाश में ही देव-दुदुभि घञ उठी। साढ़े बारह करोड़ सुवर्णमुद्राओं की वर्षा हुई। सुगंधित जल और पुष्पों की झड़ी लग गई। इन आश्चर्यों को देखकर सन्निवेश के अधिपति आदि समस्त नागरिकों ने धन्य की पहुत प्रशंसा की। धन्य गृहस्थ हर्ष से फूला न समाया। भगवान् पारणा करके सन्निवेश से बाहर चले गये।

जैसे हवा के लिए किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं। उसी प्रकार भगवान् भी अप्रतिषेध विहार करते थे। कोई भी रुकावट उनके मार्ग में बिध्न नहीं डाल सकती थी। भगवान् का मन निर्विकार और कमल-दल के समान निर्लेप है। वे अग्नि से अधिक कान्तिमान, समुद्र से अधिक गभीर, मेरु से अधिक अचल हैं। वे समिति गुप्ति रूप सयम का पालन करने में भारद पक्षी के समान सदैव अप्रमत्त अवस्था में विचरते हैं।

इस प्रकार विचरते हुए भगवान् एक बार कलिगिरि पर्वत के समीप कादम्बरी वन में पहुँचे। मार्ग की समस्त फटिनाइयाँ उनके लिए उपेक्षणीय थीं। कष्ट आने पर उन्हें निर्जरा का कारण समझ कर भगवान् उनके प्रति अरुचि का भाव कदापि प्रदर्शित न करते थे। वे एक सरोवर के तीर पर नासा के अप्रभाग पर दृष्टि आरोपित करके ध्यान में मग्न हो गये।

उसी समय महीधर नामक हाथी सरोवर का जल पीने के लिए उधर आया। उसकी दृष्टि भगवान् की ध्यान-मग्न मुद्रा पर पड़ी तो कुछ विशिष्ट विचार-तरंग उसके अन्तःकरण में तरंगित हो उठी। उसने अपना उपयोग लगाया तो जातिस्मरण ज्ञान

उदय होगया । जातिस्मरण उत्पन्न होते ही उसे अपने पूर्व भवों का ज्ञान हो गया । उसे जान पडा—‘पूर्व भव में मैं हेम नामक एक लडका था । मैं वौना था अतएव लोग मेरी, हंसी उड़ाया करते थे । जो मुझे देखता वही परेशान करता था । मेरी रक्षा पिताजी किया करते थे । परन्तु दुर्भाग्य से एक दिन वे भी ससार त्याग कर चल बसे । लोगों को अब किसी का भय, न रहा । वे मुझे और अधिक चिढ़ाने लगे । इस दुःख के कारण मैंने बस्ती छोड़ कर जंगल की शरण ली । जंगल में भटकते हुए मुझे एक निर्ग्रथ अनगार के दर्शन हो गये । उन्होंने मुझे खूब सात्वना दी । धर्म का उपदेश दिया । मैंने श्रावक के बारह व्रत धारण कर लिए । पर वहा भी पूर्ण शान्ति का अनुभव न कर सका । जो लोग मिलते उनमें से अधिकांश मेरा उपहास करते थे । अतएव मैंने जो धर्माचरण किया था वह शरीर के लिए बेच दिया । मैंने जन्मान्तर में स्थूल शरीर की प्राप्ति के लिए निदान किया । उस निदान के फलस्वरूप मुझे हाथी का शरीर मिला है । मैं पशु होने के कारण विवश हूँ । इस परिस्थिति में प्रभु की सेवा भक्ति नहीं कर सकता । मैं कितना संदभाग्य हूँ ।

ध्यान समाप्त कर भगवान् पार्श्वनाथ ने वहा से विहार कर दिया । विहरते विहरते वे शिवपुरी नगरी के बाहर कौशाम्बी वन में पधारे । वहा भी उन्होंने ध्यान धारण किया । उधर वह हाथी अपने उदार धार्मिक विचारों के कारण मृत्यु होने पर व्यन्तर देव हुआ ।

तापस की धूनी के लफड में तड़कते हुए नाग को नमोकार मंत्र सुनाने में यह धरयोन्द्र हुआ था । धरयोन्द्र ने प्रभु के द्वारा किये हुए महा उपकार का स्मरण कर अपनी कृतज्ञता प्रगट

करने का विचार किया। वह भगवान् के पास आया और पूर्ण रूप से उनकी सेवा में तत्पर हो गया। प्रभु को आतप से बचाने के लिए उसने अपने सात फनों को फैला कर उनके ऊपर छत्र-सा बना दिया। इस सेवा के लिए उसने अपने भाग्य को धन्य समझा। वह सोचने लगा—‘ओह! कमठ की धूनी में जब मैं जल रहा था, मेरा अन्त निम्न ही आ पहुँचा था, तब यदि भगवान् ने असीम अनुग्रह करके मुझे त्रिलोक पावन भव-भय-भजन महामंत्र का श्रवण न कराया होता, तो मेरी कैसी दुर्दशा होती! आर्तध्यान के वश होकर मैं नरक या तिर्यच गति की यातनाएँ भोगता। पर हे नाथ! आप दया के सागर हैं, दुःस-सागर से जीवों को उबारने के लिए सुदृढ़ नौका हैं और जीवन-नौका के कर्णधार हैं। आपने मुझ पर जिस करुणा की वर्षा की है, उसका वर्णन करना कठिन ही नहीं असम्भव है। आपका आदार्य अप्रतिम है। आप भी हितकरता अपार ह। मैं सात सौ जन्म तक लगातार सेवा करके भी आपके ऋण का एक ऋण नहीं चुका सकता।’ इस प्रकार मन ही मन भगवान् की स्तुति करता हुआ धरणेन्द्र भगवान् की सेवा में सतत दत्तचित्त रहने लगा।

भगवान् अपने लक्ष्य में इतने अधिक एकनिष्ठ हो गये थे और उनका वीतराग भाव इतना बढ़ गया था, कि वे स्तुति निन्दा में, मान-अपमान में, सेवा-विरोध में, बधक-बधक में समान भावना रखते थे। न किसी पर राग, न किसी पर द्वेष, न किसी पर प्रसन्नता न किसी पर अप्रसन्नता।

प्रभु वहाँ से विचरते विचरते राजपुर के उद्यान में पधारे। देवराज धरणेन्द्र अपने स्थान पर चला गया। उस समय राजपुर में ईश्वर नामक राजा था। राजा एक समय उसी उद्यान के

मे भ्रमण के लिए निकला जिसमे प्रभु पार्श्वनाथ विराजमान थे। उद्यानपाल ने राजा को भगवान् का वृत्तान्त कहा। वह बोला— 'अन्नदाता! महाराज अश्वसेन के सुपुत्र पार्श्व इसी उद्यान में विराजते हैं और तप तथा संयम का आचरण करते हैं।' राजा प्रभु की सेवा में उपस्थित हुआ। राजकुमार को ऐसी कठिन साधना में निमग्न देख पहले-पहल तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर कुछ अधिक विचार करने पर मालूम हुआ, कि पहले भी मैंने ऐसे मुनि कहीं देखे हैं। इस प्रकार विचारते-विचारते राजा को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। इस विशिष्ट ज्ञान के उत्पन्न होते ही उसके नेत्रों पर पड़ा हुआ पर्दा मानों हट गया। उस अपने पूर्व जन्म साफ-साफ दिखाई देने लगे। 'वक्त्र वक्ति हि मानसम्' अर्थात् चेहरे पर उदित होने वाले भाव मन का रहस्य प्रकाशित कर देते हैं, इस नीति के अनुसार राजा को विचारों में तर्लान देखकर मन्त्री ने उसके विचारों को ताड़कर पूछा— 'महाराज! क्या आपको कोई नई बात ज्ञात हो रही है?' राजा ने कहा 'हा मन्त्री, अभी अभी पार्श्व प्रभु पर दृष्टि पड़ने से मुझे एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। इस ज्ञान के प्रभाव से मैं अपने पूर्व भवों को जान रहा हूँ।' मन्त्री ने विशेष जिज्ञासा प्रकट की तो राजा कहने लगा—

इसी भारतवर्ष में वसतपुर नामक एक नगर है। उस नगर में निमित्त शास्त्र का एक धुरंधर विद्वान् दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसे कर्मोदय के कारण कुष्ठ व्याधि हो गई। इस व्याधि से वह अत्यन्त दुःखी रहता था। उसने बड़े-बड़े चिकित्सकों से बहुत प्रकार की चिकित्सा कराई पर आरोग्य-लाभ न हुआ। उसका शरीर सड़ रहा था। सारा शरीर चिनीना और

दुर्गंधित हो गया था। घर वालों ने पहले तो उसकी तन-मन से सेवा की पर उसे निरोग न होते देख अन्त में उनका जी ऊब गया। उसे भाग्य के भरोसे पर छोड़ कर सब लोग अपने-अपने काम में लग गये। विद्वान् ब्राह्मण के हृदय पर इस घटना ने तीव्र आघात किया। उसने जीवन को ऋष्ट-सकुल समझ कर मृत्यु का शरण लेना उचित समझा। सोच विचार कर वह घर से निकल पड़ा। 'गंगा में मरने से, सद्गति-लाभ होता है' इस लोभ प्रवाद के अनुसार उसने अपना शरीर गंगा को अर्पण कर देने का विचार किया। वह गंगा के तट पर पहुँच कर कूद पड़ने का उपक्रम कर ही रहा था कि इतने में विहार करते हुए मुनिराज वहाँ आ पहुँचे।

मुनिराज ब्राह्मण की चेष्टाएँ देख उसके अन्तःकरण का भाव समझ गये। उन्होंने कहा—“भाई! क्यों यह अनर्थ कर रहे हो? आत्मघात करना घोर पाप है। इस पाप में फँसने वाला प्राणी भविष्य में और अधिक दुःख पाता है दुःखों से मुक्त होने के लिए आत्मघात का मार्ग ग्रहण करना जीवन के लिए विपत्ति पान करने के समान और सौन्दर्य का निरीक्षण करने के लिए आँखें फोड़ डालने के समान विपरीत प्रयास है। दुःख अकस्मात् पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों के उदय के बिना नहीं होते। आत्मा उन कर्मों का उपार्जन करता है। अतः आत्मा के साथ ही कर्मों का बन्ध होता है। तुम यह जानते हो, कि शरीर और आत्मा एक नहीं हैं। शरीर का परित्याग कर देना भी पाप कर्म उपार्जन करने वाला आत्मा तो बना हुआ ही है। जब आत्मा विद्यमान रहेगा तो उसके साथ अशुभ कर्म भी विद्यमान रहेंगे। शरीर का त्याग करने पर आत्मा जिस नवीन पर्याय को धारणा करेगा उसी पर्याय में —”

भी उसके साथ बधे रहेंगे। ऐसी स्थिति में शरीर का त्याग कर देने से कुछ भी लाभ होना संभव नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है, कि जिस शूरता के साथ वह कर्मों का उपार्जन करता है, उसी शूरता के साथ उनके विपाक को भोग करे। अशुभ कर्मों से पिंड छुड़ाने का यही उपाय है। इस उपाय का आलम्बन न करके शरीर का अन्त कर देने का विचार करना कायरता है, अविवेक है। इसके अतिरिक्त आत्मघात-जन्य पाप की भयकरता का भी विचार करना चाहिए। पहले के अशुभ कर्म आत्मघात से नष्ट नहीं हो सकते और नवीन दारुण कर्मों का बन्ध हो जाता है। परिणाम में कष्टों की मात्रा अत्यधिक बढ़ती है। एक बात और भी है। अनुकूल परिस्थिति में मनुष्य की शक्तियाँ कुण्ठित हो जाती हैं। उन शक्तियों का विकास न होकर हास होता है। प्रति कूल परिस्थिति में आत्मिक शक्तियों-के विकास की पर्याप्त गुञ्जाइश रहती है। दृढ प्रतिज्ञा पुरुष प्रतिकूलताओं की चट्टानों से टकरा कर कभी निराश नहीं होते। वे अपने लक्ष्य की ओर अधिकाधिक अग्रसर होते जाते हैं और अपनी अमोघ सकल्प-शक्ति के द्वारा अन्त में समस्त विघ्नों, बाधाओं एवं प्रतिकूलताओं को चूर्ण-विचूर्ण कर डालते हैं। अतएव प्रतिकूलता से भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी शक्तियों को सर्वाधिक करने के लिए उनका स्वागत करना चाहिए और सच्चे योद्धा की भाँति उन का सामना करना चाहिए। अतएव तुम यह घोर पाप न करो। नमोकार मंत्र, सांसार के ममस्त मंत्रों में उत्तम और कल्याणकारी है। उसका जाप करो। विषम दृष्टि का परित्याग करो।

ब्राह्मण ने मुनिराज का उपदेश प्रेम से सुना, समझा और स्वीकार किया। उसने महामंत्र को तत्काल सीख लिया और सदा

उसका जाप करने लगा ।

कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद दत्त ब्राह्मण फिर उन्हीं मुनिराज की सेवा में उपरिधत हुआ । दत्त जिस समय मुनिराज के पास पहुँचा उस समय वहाँ एक पुष्कली नाग के श्रावक बैठे थे । श्रावक ने दत्त ब्राह्मण की ओर देखकर मुनि से पूछा—
‘आर्य ! यह ब्राह्मण मृत्यु के अनन्तर किस यानि में जन्म लेगा ?

मुनिराज ने कहा—शमखोपासक ! इसने पहले ही आयु का वध कर लिया है । उस वध के अनुसार वह मृत्यु के पश्चात् राजपुर में मुर्गे के रूप में जन्म ग्रहण करेगा । आयु वध होने पर कोई कितना ही प्रयत्न करे, वैसी भी फठोर साधना के पथ को ग्रहण करे, पर वह वध छूट नहीं सकता । अतएव विवेकशील पुरुषों को चाहिए कि वे सदा ही अपने अध्यवसायों को शुद्ध रखें । सम्पूर्ण आयु के दो भाग समाप्त होने पर जब तीसरा भाग अवशिष्ट रहता है तब आयु का नवीन वध होता है । कारणों की अपूर्णता होने से यदि उस समय आयु का वध न हो तो अवशिष्ट आयु के दो भाग समाप्त होने पर तीसरा भाग शेष रहने पर आयु का वध होता है । यदि उस समय भी कारणों की विकलता से वध न हुआ तो फिर उसी प्रकार तीसरे भाग में आयु वध होता है । कर्मों-कर्मों मृत्युकाल में वध होता । इससे यह जान पड़ता है आयुवध के समय को दृढ़स्थ जीव जान नहीं सकता । सभव है थोड़ी देर के लिए परिणामों में मलिनता उत्पन्न हो और उसी समय नवीन आयु वध जाय । अतः क्षणभर भी मनुष्य को असावधान न रहकर निरन्तर प्रशस्त परिणामों में वर्तना चाहिए । कर्मों का एकच्छत्र साम्राज्य है । सारा ससार इनके वशीभूत

हो रहा है । कर्मों के आगे राजा-रक, सधन-निर्धन, सबल-निर्बल किसी की नहीं चलती । कर्म देखते-देखते राजा को रक सधन को निर्धन और सबल को निर्बल बना डालते हैं । परन्तु आत्मा की शक्ति कर्मों से कम नहीं है । वह अपने स्वरूप को समझे, अपनी शक्तियों को पहचाने और आत्मविकास के लिए उग्र प्रयत्न करे तो अन्त में उसी की विजय होती है । आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव जैसे त्रिलोकवद्य महापुरुष को कर्मों के वश होकर एक वर्ष तक आहार न मिला । दाता थे, दान करने योग्य द्रव्य था, दाताओं की प्रभु पर असीम भक्ति थी, फिर भी उन्हें निराहार रहना पड़ा । यह कर्म का ही प्रताप था । अन्यथा जो लोग आदिनाथ के सामने हीरा-मोती आदि रत्न, हाथी-घोड़े आदि सवारिया, उत्तमोत्तम वस्त्र-पात्र आदि वस्तुएँ लेकर सामने आते थे, उन्हें भेट देकर कृतार्थ होना चाहते थे, वही दाता क्या उन्हें आहार नहीं दे सकते थे ? पर पूर्वोपार्जित कर्म का उदय होने से दाताओं को निरवद्य मुनि-जन-भोग्य आहार देने की कल्पना ही नहीं आती थी व ऐसे उत्तम और महान् पुरुष को भोजन जैसी सामान्य वस्तु देने में उनका अपमान समझते थे । जब प्रभु आदिनाथ ने कर्मों का कर्ज चुका दिया तब उन्हें आहार की प्राप्ति हुई ।

जब परम पुरुष आदिनाथ जैसों को कर्म का फल भोगना पड़ा तो औरों की क्या गिननी है ? दूसरे फल-भोग के बिना कैसे छूट सकते हैं ? दत्तजी ने भी कर्म-बध कर लिया है । वह बध अब बिना भोगे भिट नहीं सकता । वह तो भोग लेने पर ही छूटेगा । पर उन्होंने महामंत्र का जाप करके जो पुण्य उपार्जन किया है उसका फल भी भिट नहीं सकता । मुर्गा पर्याय का

परित्याग करने पर यह उसी राजपुरी में ईश्वर नामक राजा होंगे। राजा की अवस्था में इन्हें भगवान् पार्श्वनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान् का पवित्र दर्शन होने से इन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त होगा और उससे दत्तजी अपने पूर्व जन्मों के वृत्तान्त को जान लेंगे। ”

राजा ईश्वर कहने लगे—“मन्त्रीजी! अब से तीसरे भव पहले मुनिराज ने अपने दिव्य ज्ञान में देखकर जिस भविष्य का कथन किया था, वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ है। आज मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया है। सच है—निर्ग्रन्थ मुनिराजों का कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वे परम ज्ञानी, परम सयमी और परम हितैषी होते हैं। धन्य है इन महा-पुरुषों को जो ससार के उत्तमोत्तम भोग्य पदार्थों को तिनके की भाँति त्याग कर इस साधना को अंगीकार करते हैं। स्याद्वादमय धर्म भी धन्य है जो वस्तु-स्वरूप को यथार्थ निरूपण करके जनता की जिज्ञासा का उपशमन करता है, कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करता है और अन्त में समस्त दुखों से छुड़ाकर सर्व-श्रेष्ठ सिद्धपद पर आसीन करता है।”

इस प्रकार अपने आन्तरिक उद्गार निकाल कर राजा ने प्रभु को प्रसन्न और भक्तियुक्त चित्त से बन्दना की और अपने महल में लौट आया।

उपसर्ग

परम-पुरुष पार्श्वनाथ राजपुर से विहार कर आगे पधारे। छपनगर के बाहर तापसों का एक आश्रम था। जब भगवान् आश्रम के पास होकर पधार रहे-थे तब सूर्यास्त होने लगा। —

भगवान् एक कुएँ के सन्निकट बट-वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर खड़े रह गये। भगवान् का अनेक जन्मों का विरोधी मेघमाली देव वहाँ आ पहुँचा। भगवान् को देखकर उसे प्रचंड क्रोध आया। उसने विकराल हाथी का रूप बनाया और मूतल को विकपित करता हुआ, दिशाओं को कधिर करने वाली चिंघाड़ने की ध्वनि करता हुआ प्रभु की ओर लफका। उसने प्रभु को अपनी सूड में पकड़ लिया। अनेक प्रकार के कष्ट दिये पर भगवान् सुमेरु की तरह अचल बने रहे। उन्होंने भौतिक शरीर के प्रति ममत्व का भाव त्याग दिया। शरीर में रहते हुए भी वे शरीर से मुक्त थे। जैसे मकान के ऊपर चोट होने पर भी मकान में रहने वाला व्यक्ति वेदना का अनुभव नहीं करता, क्यों कि वह मकान को अपने से भिन्न मानता है उसी प्रकार जो योगी शरीर को आत्मा का निवासस्थान मात्र समझते हैं, उससे ममता हटा लेते हैं, उन्हें भी शरीर की वेदनाएँ वैसी नहीं जान पड़ती जैसे इतर प्राणियों को जान पड़ती हैं। इसी कारण भगवान् पार्श्वनाथ को मानो वेदनाओं ने स्पर्श भी नहीं किया। वे अपने ध्यान में मग्न रहे। देव पराजित हो गया।

पराजय से व्यक्ति या तो दीनता धारण करता है या उसका क्रोध और भी प्रचंड हो जाता है। देव पराजित होकर और अधिक प्रचंड हुआ। उसने सिंह, व्याघ्र और चीते के रूप धारण करके दहाड़ें मारीं। भगवान् को भयभीत करने का प्रयत्न किया कष्ट दिये, पर उसकी दाल न गली। अन्त में उसे निष्फलता मिली। पर देव की दुष्टता इतनी ओझी न थी कि वह शत्रु समाप्त हो जाती। वह और ज्यादा भड़काया; खिसिआया। उसने उनकी बार अत्यंत भयकर भुजंग का रूप बनाया। साथ ही

बड़े बड़े जगली बिच्छुओं के अनेक रूप बनाये। सपने मिल कर एक साथ प्रभु पर आक्रमण किया। देव ने समझा-अबकी बार पार्वनाथ अवश्य भयभीत हो जाएंगे और घोर वेदना का अनुभव करेंगे। पर करोड़ों देवों की शक्ति से भी अधिक शक्ति के धारक भगवान् के लिए देव द्वारा दिये जाने वाले कष्ट बालक का मिलनाड़ था। उनके ऊपर देवता के किसी भी आक्रमण का प्रभाव नहीं हुआ। वे यथापूर्व अस्थित रहे। उनके चेहरे पर वही अपूर्व शान्ति और सौम्यता कौड़ा कर रही थी। उनकी ध्यान भूद्रा जैसी की तैसी थी।

धरगेंद्र जैसे इन्द्र और देवगण भगवान् के क्रीत दास थे। वे सदा भगवान् के इशारे पर नाचने को उद्यत रहते थे। भगवान् यदि इच्छा करते तो तत्काल ही इन्द्र उनकी सहायता के लिए दौड़ा आता। पर नहीं तीर्थंकर दूसरों के पुरुषार्थ का आश्रय नहीं लेते। वे आदर्श महापुरुष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही विजय प्राप्त करते हैं। वे अपने लोकात्तर पुरुषार्थ द्वारा ही इतर प्राणियों के समक्ष महान आदर्श उपस्थित करते हैं। आत्मिक विजय दूसरे की सहायता से मिलती भी नहीं है।

सर्प और बिच्छु रह-रह कर बार बार अपनी तीखी दाढ़ों से तथा डकों से भगवान् पर प्रहार करने लगे। उन्होंने अपनी समझ में कुछ भी कसर न उठा रग्यी। पर उन्हें जान पड़ा जैसे हम चट्टान से टकरा रहे हैं। हमारे प्रयास सर्वथा व्यर्थ जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान् की निश्चलता देखकर देव भी चकित रह गया। उसने ऐसे वज्र-हृदय पुरुष की कल्पना भी न की थी। वह सोचने लगा-आखिर यह क्या रहस्य है? क्या किसी मनुष्य

में इतना सामर्थ्य हो सकता है ? देव को पराजित कर देने वाला मनुष्य भी क्या इस भूमि पर होना संभव है ? ऐसा न हो तो क्या कारण है कि यह योगी पर्वत की भोंति उन्नत भाल किये खड़ा है। इतनी वेदनाओं का इस पर अणु बराबर भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखू, एक बार और प्रयास करूँ। इस प्रकार विचार कर उसने भगवान् को पानी में बहा देने का विचार किया। वह मेघमाली तो था ही, आकाश सजल मेघों से मढ़ गया। बिजली गडगडाने लगी। मूमलधार वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में इधर-उधर चारों ओर पानी-पानी दिखाई देने लगा। जितने जलाशय थे जल से लबालब भर गये। गेयत सरोवर बन गये। कूपों के उपर होकर पानी बहने लगा। भगवान् के घुटनों तक पानी आ गया। मगर वे अकम्प थे। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ। उनकी कमर पानी में डूब गई। पानी बरसना बन्द न हुआ। ऐसा मालूम होने लगा मानो आकाश फट पड़ा हो। अब भगवान् के वक्षस्थल तक पानी आ पहुँचा था। थोड़ी ही देर बाद उनके मुह तक पानी पहुँच गया। फिर भी भगवान् की ध्यान-मुद्रा ज्यों की त्यों अविचल थी। भगवान्, मेघमाली देव द्वारा होनेवाले इन भयंकर उपमर्गों को सहन कर रहे थे। उनके मन में प्रतिहिंसा का भाव रचमात्र भी उदित नहीं हुआ। वे पूर्ववत् समता रूपी अमृत के सरोवर में आकण्ठ निमग्न थे। वैषम्य भाव उनके पास भी न फटकने पाता था।

भगवान् के मुख तक पानी आ पहुँचा तब पूर्व परिचित धरमोद्रे का आसन कोंप ठठा। आसन कापने से उपयोग लगाने पर उसे मालूम हुआ कि मेरे परमोपकारी परम कृपालु भगवान्

पार्श्वनाथ पर उपसर्गों की घनघोर घटा घहरा रही है। यह ज्ञात होते ही वह पद्मावती के साथ स्वर्ग से रवाना हुआ और भागा-भागा प्रभु के पास पहुँचा। उसने तत्काल ही भगवान् के पैरों तले एक सुन्दर कमल बनाया और ऊपर सर्प के फनों जैसा छत्र बना दिया। इस प्रकार भगवान् जल के उपसर्ग से मुक्त होगये। फिर भी भगवान् मौनावलम्बन किये वीतराग भाव में तल्लीन रहे। न तो मेघमाली के कर्तव्य पर उन्हें रोप हुआ और न धरणेन्द्र के कर्तव्य पर तोप ही हुआ। वे अपने समभाव की आराधना में ही निमग्न रहे। पर कोई भी सच्चा भक्त अपने भगवान् के प्रति किये जाने वाले दुर्व्यवहार को देख सुन कर शान्त नहीं रह सकता। धरणेन्द्र से भी न रहा गया। उसने मेघमाली को घुरी तरह फटकारा। मेघमाली देव पहले ही अपनी घोर पराजय से लज्जित हो रहा था। ऊपर से धरणेन्द्र की डाट पड़ी तो घुरी तरह सरुपकाया। धरणेन्द्र ने कहा—
 "दुरात्मन ! तुझे मालूम है यह महापुरुष कौन है ? तू अपनी दुष्टता प्रदर्शित करके उन्हें अपने पथ से डिगाना चाहता है। सद्योत क्या कभी दिवाकर की प्रचंड किरणों को पराजित करने में समर्थ हो सकता है ? आध्यात्मिक शक्ति विश्व में सर्वोत्कृष्ट और अजेय है। उसके सामने कभी कोई न टिक सका है और न टिक सकेगा। तूने अपनी पाशाविक शक्तियों का प्रदर्शन करके पापोपार्जन के अतिरिक्त और क्या फल पाया ? भगवान् को पथभ्रष्ट करने का तेरा प्रयास वैसा ही है जैसे कोई अपने मस्तक की चोटों से सुरगिरि को भेद डालने का प्रयास करे, वौना पर्वत को लाघ जाने की हास्यास्पद चष्टा करे और टॉटा-लगड़ा समुद्र को भुजाओं से पार करने का मनोरथ करे।

भगवान् अजेय हैं। वे विश्ववद्य हैं। देव और देवेन्द्र उनके क्रीत दाम है। वे अनन्त शक्तियों के भंडार हैं। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि तू पूर्व जन्म का कमठ नामक तापम है, में तेरी धूनी के लकड़ में जलने वाला सर्प हूँ और यह महाप्रभु तुम्हें प्रतिबोध देने वाले और नमोकार मन्त्र का श्रवण कराने वाले वही पार्श्व है ? ऐसे महान् उपकारी महापुरुष के प्रति तेरी यह जवन्य भावना और यह निन्द्य व्यवहार ! खबरदार, भविष्य में ऐसा कुकृत्य किया तो पूरी खबर ली जायगी !'

धरणेन्द्र का कथन सुनते ही मेघमाली मानो लज्जा से गड गय। उसमें वोलने का सामर्थ्य न रहा। उसने सारी माया तत्काल समेट ली और प्रभु के चरण-रुमलों पर जा गिरा। वह गिडगिडा कर बोला—“नाथ ! आप क्षमा के सागर हैं। वीतरागता और साम्य-भाव के भण्डार हैं। पतितों को पावन करने वाले परम दयालु हैं। मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने अज्ञान और कपाय के वश होकर आपके प्रति जो दुर्व्यवहार किया है उससे मैं पश्चात्ताप की, अग्नि में जल रहा हूँ।”

वास्तव में मेघमाली की क्षमा-प्रार्थना व्यर्थ थी। इसलिए नहीं कि उसे क्षमा नहीं मिली। बल्कि इसलिए कि भगवान् के अन्तःकरण में द्वेष का लेश भी न था। वे पहले-पहले से ही उस पर क्षमा-भाव धारण किये हुए थे। भगवान् हृदय-पटल पर यह भाव सदा अंकित रहते थे—

सामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमन्तु मे ।

मिति मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झण केणई ॥

अन्त में मेघमाली क्षमा-याचना के पश्चात् अपने स्थान

पर चला गया। भगवान् के उपसर्ग का अन्त हो गया जानकर धरणेन्द्र भी पद्मावती के साथ अपनी जगह चला गया। भगवान् ने वह शक्ति ध्यानावस्था में वहीं समाप्त की।

केवलज्ञान

सूर्योदय होने पर भगवान् ने वाराणसी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वाराणसी में पहुँच कर नगरी के घाहर एक उद्यान में विराजमान हुए। तेरासी दिन प्रभु ने छद्मस्थ अवस्था में निर्गमन किये। चौरासीवाँ दिन आरम्भ हुआ। चैत्र कृष्ण चतुर्थी का दिन और विशाखा नक्षत्र था। भगवान् ने अत्यन्त उज्वल ध्यान धारण किया। उस ध्यान के प्रभाव से ससार रूपी वृक्ष के बीज, ससार के जीवों को नाना गतियों में भ्रमण कराने वाले और दुर्जय मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो गया। मोह रूपी महामल्ल को पछाड़ते ही अन्तर्मुहूर्त के भीतर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय कर्मों की त्रिपुटी का विनाश हो गया। इस प्रकार चारों घन घातिया कर्मों का अभाव हो जाने से प्रभु में अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन एवं अनन्त शक्ति का आविर्भाव हो गया। अब तक भगवान् चार क्षायोपशामिक ज्ञानों के धारी थे। अब सब ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में परिणत हो गये। अतः एक केवल ज्ञान ही शेष रह गया। इसी प्रकार समस्त क्षायोपशामिक दर्शन केवल दर्शन के रूप में परिणित हो गये। ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, और मति भुत आदि-ज्ञान उस ज्ञान गुण की पर्यायें हैं। केवल ज्ञान रूप पर्याय का आविर्भाव होने से दूसरी पर्यायों का विनाश हो गया। ज्ञान सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है —

पाँच ज्ञान

ज्ञान आत्मा का एक घर्म है। वह घर्म आत्मा की तरह ही अनादि और अनन्त है। यद्यपि मोहनीय कर्म और ज्ञानावरण कर्म के उदय, उपशम, क्षय त्रयोपशम के कारण ज्ञान गुण विभिन्न पर्यायों में परिणित होता है फिर भी वह अपने मूल स्वभाव से कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है।

आत्मा जब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म से युक्त होता है तब उसका ज्ञान भी मिथ्याज्ञान होता है। मिथ्याज्ञान में सत्-असत् और हेयोपादेय की विवेचना करने का सामर्थ्य नहीं होता। सम्यक्त्व की प्राप्ति होते ही आत्मा की दृष्टि निर्मल हो जाती है और उस समय ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान ही जाता है। सम्यग्ज्ञान में अपूर्व शक्ति है। मिथ्याज्ञान के द्वारा कर्म-बधन में जकड़ा हुआ आत्मा सम्यग्ज्ञान द्वारा ही मुक्त होता है। करोड़ों वर्ष तपस्या करके अज्ञानी जीव जो कर्म क्षीण नहीं कर पाता उन कर्मों का क्षय सम्यग्ज्ञानी जीव क्षण भर में कर डालता है। आगम में कहा है—

अन्नाणी किं काही ? किं वा नाही छयपावा ?

अर्थात् अज्ञानी जीव बेचारा क्या कर सकता है ? वह दित-दित को क्या समझ सकता है ? नहीं।

पदार्थ को सम्यक् रूप से यथार्थ जानने वाला ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के आगमों में पाँच भेद किये गये हैं—

(१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अघोषिज्ञान (४) मन. पर्ययज्ञान

(५) केवलज्ञान । यहा इन पांचो ज्ञानों का संक्षिप्त स्वरूप लिख देना उचित होगा ।

मतिज्ञान

इन्द्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । इसके मूलतः चार भेद हैं—अवग्रह ईहा, अपाय, धारणा । दर्शनोपयोग के बाद, ज्ञानोपयोग में सब से पहले, मनुष्यत्व आदि सामान्य का ज्ञान होना अवग्रह है । अवग्रह के बाद संशय होता है । उस संशय को हटाते हुए जो कुछ विशेष ज्ञान होता है उसे ईहा ज्ञान होता है । जैसे—‘यह महाराष्ट्रीय मनुष्य होना चाहिए’ ईहा के पश्चात् आत्मा इस संबंध में और अधिक प्रगति करता है । उस समय वस्तु का पूरा निश्चय हो जाता है । जैसे—‘यह महाराष्ट्रीय मनुष्य ही है ।’ इस प्रकार के निश्चयात्मक ज्ञान को अवग्रह या अपाय कहते हैं ।

जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो उसका एक प्रकार का चित्र—सा हमारे हृदय—पट पर अंकित हो जाता है । कोई चित्र धुंधला होता है और कोई स्पष्ट होता है । इस चित्र का अंकित हो जाना ही धारणा है । जो चित्र जितना अधिक गाढ़ होता है उसकी धारणा भी उतनी ही प्रगाढ़ होती है ।

धारणा से ही स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है । हम अनुभव करते हैं कि कोई-कोई बहुत पुरानी घटना हमें ज्यों-की त्यों याद रहती है और कोई-कोई ताजी घटना भी विस्मृति के अनंत सागर में विलीन हो जाती है । इसका कारण धारणा की प्रगाढ़ता और अगाढ़ता ही है । जो धारणा स्वयं प्रगाढ़ हुई हो उसके द्वारा अधिक समय व्यतीत हो चुकने पर भी स्मृति उत्पन्न हो जाती है ।

और जो धारणा दृढ़ न हुई हो वह स्मृति को उत्पन्न करने में असमर्थ रहती है। पूर्वजन्म के स्मरण की घटनाएँ इस समय भी सुनी जाती हैं और पूर्वकाल में भी होती थीं। कई विशिष्टतर धारणाशाली जीवों को अनेक पूर्वजन्मों का स्मरण हो जाता है। यह सब मतिज्ञान है।

पूर्वोक्त अवग्रह आदि चारों प्रकार के मतिज्ञान पाँचों इंद्रियों से और मन से उत्पन्न होते हैं। अवग्रह कभी स्पर्शन-इन्द्रिय से उत्पन्न होता है, कभी रसना-इन्द्रिय से उत्पन्न होता है, कभी घ्राण से, कभी नत्र से और कभी श्रोत्र से होता है तो कभी मन से भी होता है। इसी प्रकार ईहा, अवाय और धारणा भी सभी इंद्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं। अतएव इन चारों के कुल $६ \times ४ = २४$ भेद होते हैं।

यह चौबीसों प्रकार का मतिज्ञान, प्रत्येक बारह प्रकार के पदार्थों को जानता है। जैसे—बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, भ्रुव, एक, एकविध, आक्षिप्र, निसत, उक्त और भ्रुव। इन बारह पदार्थों के कारण प्रत्येक मतिज्ञान के बारह-बारह भेद हो जाते हैं और चौबीसों के मिलाकर $२४ \times १२ = २८८$ भेद होते हैं।

अवग्रह के दो भेद हैं—अर्थावग्रह और व्यजनावग्रह। अर्थावग्रह के ७२ भेद, तो इन २८८ भेदों में सम्मिलित हो जाते हैं पर व्यजनावग्रह अलग है। यह अवग्रह चक्षु और मन के सिवाय शेष चार इंद्रियों से ही होता है और बारह प्रकार के पदार्थों को जानता है। अतएव इसके ४८ भेद होते हैं। उक्त २८८ भेदों में ४८ और जोड़ देने से मतिज्ञान के भेदों की संख्या ३३६ हो जाती है।

औत्पातिकी, वैनयिकी, पारिणामिकी और कार्मिकी, यह चार प्रकार की शाखाओं में वर्णित बुद्धिगम भी मतिज्ञान का ही रूप हैं। मतिज्ञान के भेदों में इन्हें भी सम्मिलित कर दिया जाय तो ३४० भेद हो जाते हैं।

धुतज्ञान

मतिज्ञान उत्पन्न हो चुकने के बाद जो विशेष ज्ञान होता है वह धुतज्ञान है। धुतज्ञान, शब्द और अर्थ के वाचक-वाच्य सम्यक् को मुख्य करके शब्द से सवध वस्तु को ग्रहण करता है। धुतज्ञान के विभिन्न अपेक्षाओं से अनेक भेद हैं। मुख्य रूप से उसके दो भेद हैं—(१) अङ्गप्रविष्ट और (२) अङ्गग्राह्य। तीर्थंकर भगवान् द्वारा साक्षात् उपदिष्ट आचाराग, सूत्रकृताग, स्वानाग आदि चारह अगों को अथवा उनसे होने वाले अर्थबोध को अङ्गप्रविष्ट धुतज्ञान कहते हैं और द्वादशाग के आधार पर निर्मित दशत्रैकालिक, नन्दी आदि सूत्रों तथा विभिन्न प्रयोगों से जो अर्थबोध होता है वह अङ्गग्राह्य धुतज्ञान है। धुतज्ञान के एक अपेक्षा से चौदह भेद भी हैं और बीस भेद भी हैं। विस्तार-भय से उनका उल्लेख यहां नहीं किया जाता है।

जैन सिद्धान्त में मुख्य स्थान रखने वाला नयवाद धुतज्ञान का ही एक अङ्ग है। धुतज्ञान अनन्त धर्मात्मक वस्तु को विषय करता है और नय उसके एक अश-धर्म को ग्रहण करते हैं। आशिक ग्रहण ही लोक व्यवहार में उपयोगी होता है। नय ही अनेकान्त के प्राण हैं। जैनदर्शन में अनेक स्थलों पर नयों की और अनेकान्तवाद की विशद विवेचना की गई है।

जब कोई व्यक्ति निर्बल हो जाता है तो वह-धिता

चल फिर नहीं सकता। उसके लिए लकड़ो आदि सहारे की आवश्यकता होती है। किन्तु जब वह अनुकूल उपचार द्वारा खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है तो उसे सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार जो आत्मा ज्ञानावरण आदि कर्मों के तीव्र उदय से अत्यन्त हीन-सत्य हो जाता है वह ज्ञान स्वभाव होने पर भी बिना दूसरों की सहायता के वस्तु को नहीं जान पाता। अतएव उसे इन्द्रियों की और मन की सहायता लेनी पड़ती है। यही कारण है कि पूर्वोक्त मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय मन-सापेक्ष हैं और इती से उन्हें परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अबधि, मन पर्याय और केवलज्ञान के समय आत्मा में ज्ञान शक्ति का अधिक विकास हो जाता है अतः इनमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। यह तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष हैं अर्थात् साक्षात् आत्म से ही उत्पन्न होते हैं।

प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का है—विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधिज्ञान और मन पर्याय ज्ञान विकल और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। विकल प्रत्यक्ष समस्त वस्तुओं को नहीं जान सकते किन्तु सकल प्रत्यक्ष अर्थात् केवलज्ञान तीन काल और तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक ही साथ हस्तामलकवत् स्पष्ट रूप से जानता है। तीनों का स्वरूप यह है—

अवधि ज्ञान

इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना सिर्फ रूपी पदार्थों को मर्यादा के साथ जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान अवधिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। इसके दो भेद हैं—(१) भवप्रत्यय अवधिज्ञान और (२) क्षयोप

शमप्रत्यय अवधिज्ञान। देवभव और नरकभव की मुख्यता से जो उत्पन्न होता है वह भवप्रत्यय कहलाता है। यह ज्ञान देवों और नारकियों को होता है। यद्यपि भवप्रत्यय अवधिज्ञान में भी क्षयोपशम का होना अनिवार्य है तथापि उक्त दो भवों के कारण वहाँ क्षयोपशम हो ही जाता है अतः उसे भवप्रत्यय कह दिया गया है। मनुष्यों और पचेन्द्रिय तिर्यञ्चों को विशिष्ट क्षयोपशम होने पर जो अवधिज्ञान प्राप्त होता है उसे क्षयोपशम प्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं।

अवधिज्ञान यों तो अनेक प्रकार का है किन्तु एक अपेक्षा से वह भेद बतलाये गये हैं—(१) आनुगामिक (२) अनानुगामिक (३) वर्द्धमान (४) हीयमान (५) प्रतिपातिक (६) अप्रतिपातिक। जैसे मनुष्य के नेत्र मनुष्य के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी प्रकार जो अवधिज्ञान ज्ञानी के साथ दूसरे स्थान में भी बना रहता है वह आनुगामिक है। इसके विपरीत जो अवधिज्ञान साकलों से बके हुए दीपक के समान एक ही स्थान पर रहता है और ज्ञाता यदि दूसरी जगह चला जाय तो उसके साथ नहीं जाता वह अनानुगामिक कहलाता है। जैसे अधिक-अधिक ईंधन डालने से अग्नि की ज्वाला उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है उसी प्रकार आत्मा के परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्ध होते रहने के कारण जो अवधिज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता जाता है वह वर्द्धमान कहलाता है। इसके विपरीत पर्याप्त ईंधन के अभाव में घटती जाने वाली आग की ज्वाला के समान जो ज्ञान आत्मा के मलिन परिणामों के कारण घटता चला जाता है वह हीयमान कहलाता है। कोई-कोई अवधिज्ञान क्षयोपशम के अनुसार कुछ समय तक ठहर कर दीपक के समान नष्ट

जाता है। ऐसा अवधिज्ञान प्रतिपातिक कहलाता है। हीयमान अवधिज्ञान का धीरे-धीरे क्रमशः हास होता है और प्रतिपाति एक साथ ही समूल नष्ट हो जाता है। यही इन दोनों में अन्तर है। अप्रतिपाती अवधिज्ञान वह है जो केवलज्ञान की प्राप्ति होने से पहले कदापि विनष्ट नहीं होता है।

अवधिज्ञानी द्रव्य से जघन्य कम-से-कम अनन्त रूपी द्रव्यों को जानता है और उत्कृष्ट रूप से अधिक-से-अधिक समस्त रूपी द्रव्यों को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य अगुल के असख्यात भाग को और उत्कृष्ट रूप में अलोक में लोक प्रमाण असख्यात खड्डों को जानने में समर्थ होता है। काल की अपेक्षा आवली के असख्यातवे भाग को जानता है और उत्कृष्ट रूप से असख्यात उत्सर्पिणो अवसर्पिणो तथा-अतीत और अनागत काल को जानता है। भाव की अपेक्षा जघन्य अनन्त भावों पर्यायों को और उत्कृष्ट रूप से अनन्त भावों को जानता है। यद्वा इतना विशेष समझना चाहिए कि अवधिज्ञान के द्वारा एक वस्तु की सख्यात या असख्यात पर्यायों का ही ज्ञान होता है। अनन्त पर्यायों को जानने का कथन अनेक द्रव्यों की अपेक्षा किया गया है। भाव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त भाव का जानना बतलाया गया है किन्तु अनन्त के भी अनन्त भेद होते हैं अतः जघन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट में अनन्त गुणा अधिक भाव-ज्ञान होता है।

मनःपर्याय ज्ञान

दूसरे के मन की बात जिस ज्ञान के द्वारा जानी जा सकती है वह मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। जब कोई सक्षी

किसी वस्तु का विचार करता है तब उनके हृदय पर वस्तु के चिन्तन के अनुसार तरह तरह की आकृतियाँ पर्यायें उत्पन्न होती हैं। मन-पर्याय ज्ञानी उन आकृतियों को जान लेता है और उन्हीं से उसे मूल वस्तु का अनुमान हो जाता है। यह मन-पर्याय ज्ञान भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। यह अवाधि-ज्ञान की भाँति चारों गतियों के जीवों को नहीं हो सकता, केवल मनुष्यों को होता है। मनुष्यों में भी वही महात्मा इसे पाते हैं जिनका चारित्र्य विशुद्धतर होता है जो अप्रमत्त सयमी होते हैं और जिन्हें आमर्षोपधि आदि अद्विधा प्राप्त हो जाती हैं।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान जब मिथ्यादृष्टि को होते हैं तब वे भी ससर्ग दोष से दूषित हो जाने के कारण मिथ्या-ज्ञान बन जाते हैं। किन्तु मन पर्याय ज्ञान मिथ्यादृष्टि को नहीं होता। अतः वह कदापि मिथ्याज्ञान नहीं होता।

मन पर्याय ज्ञान के दो भेद हैं—(१) ऋजुमति और (२) विपुलमति। दूसरे के मन की सरल बात का जानता है वह ऋजु-मति और बक अर्थात् टेढ़ी मेढ़ी बात को भी जो ज्ञान जान लेता है वह विपुलमति कहलाता है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन-पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। ऋजुमति उत्पन्न होकर नष्ट हो सकता है परन्तु विपुलमति केवलज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले नहीं होता।

किसी बाह्य उपाधि से वस्तु का स्वरूप भले ही बदल जाय पर वह उसका स्वभाव नहीं विभाव ही कहलायगा। जैसे जल अग्नि के संयोग से उष्ण हो जाता है। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि जल का स्वभाव उष्णता है। वास्तव में यह उष्णता जल का स्वभाव नहीं किन्तु विभाव या विकार है जो बाह्य कारण से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जानना यदि आत्मा का स्वभाव है तो 'न जानना' आत्मा का स्वभाव कदापि नहीं हो सकता। 'न जानना' बाह्य कारणों से उत्पन्न होने वाला आत्मा का विकार ही हो सकता। जब आत्मा विकारों से अतीत हो जाता है और अपने वास्तविक 'ज्ञान-स्वभाव' में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उस में अज्ञान का रहना असम्भव है, क्योंकि विरोधी दो स्वभाव एक वस्तु में रहते नहीं हैं। जब अज्ञान रूप स्वभाव आत्मा में नहीं है और सब विकारों का नाश हो गया है तब अज्ञान आत्मा में नहीं रह सकता। इस अज्ञान का सर्वथा निराकरण हो जाना—किसी भी वस्तु का अज्ञात न रह जाना ही केवल ज्ञान है और यही सर्वज्ञता है। अतएव जो सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते उन्हें आत्मा को ज्ञानशील भी नहीं मानना चाहिए जब मानना चाहिए और यदि ज्ञानशील मानते हैं तो सर्वज्ञ भी मानना चाहिए।

वास्तव में प्रत्येक पदार्थ अनन्त शक्तियों का पुञ्ज है। मनुष्य का परिमित मस्तिष्क उन शक्तियों को समझ पावे या न समझ पावे, पर पदार्थ की शक्तियों का नाश नहीं हो सकता। आधुनिक वैज्ञानिक नये-नये अन्वेषणों द्वारा भौतिक पदार्थों के नये-नये गुणों की खोज कर रहे हैं। कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं कह सकता कि हम अन्वेषण की चरम सीमा पर जा पहुँचे हैं। वह

अपने को प्रकृति के समाने शिशु की भांति अबोध समझता है और अपनी नम्रता के कारण ही अन्वेषण का नया मार्ग ढूँढ़ता है। यदि कोई वैज्ञानिक लुद्र अहंकार के वशीभूत होकर यह कहदे कि बस, जितना अन्वेषण हो सकता था, हो चुका है। अब आगे कोई गुञ्जाइश नहीं है। तो ज्ञान के नये स्रोत बंद हो जाएंगे। जब भौतिक पदार्थों की इतनी अधिक खोज भी अबतक न कुछ क बराबर है और भौतिक प्रकृति अब भी अथाह रहस्यों का सागर बनी हुई है तो आध्यात्मिक विषयों का कहना ही क्या है? आध्यात्मिक विषय अत्यन्त सूक्ष्म और दुर्ज्ञेय हैं। उनके रहस्यों का पता लगाने के लिए जित कठोरतम साधना की आवश्यकता है उसे अगीकार करने के लिए जो लोग तैयार नहीं होते फिर भी जो केवल कुतर्कों के बल पर उनके सबन्ध में हलके विधान बनाने में हिचकते नहीं हैं वे सचमुच अति साहसी हैं। ज्ञान क्या है? उसमें कितनी और केंसी अद्भुत शक्तियाँ विद्यमान हैं? वह विश्व को पूर्ण रूप में जान लेने में क्यों मर्म्य है? इत्यादि गूढ प्रश्न, तीव्र ताश्चर्या पूर्ण योगियों ने सुलभाये हैं और जगतक कोई उतनी या उससे अधिक साधना न करले तत्र तक अन्यथा प्रतिपादन करन का अधिकारी नहीं है। अस्तु,

कई लोगों का यह कहना है कि जीवात्मा से भिन्न एक ईश्वर ही सर्वज्ञ है। कोई भी जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं बन सकता। किन्तु विचार करने से स्पष्ट होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में मौलिक भेद नहीं है। परमात्मा में जिन गुणों का प्रतिपादन किया जाता है वे सभी गुण अपूर्व रूप से जीवात्मा में विद्यमान हैं। जैसे जड़ और चेतन में मौलिक भेद है अतः दोनों -

समस्त गुणों में समानता नहीं है आत्मा ज्ञानमय और सुख-मय है, जड़ में ज्ञान और सुखका सर्वथा अभाव है। इसी प्रकार यदि परमात्मा और जीवात्मा में मौलिक भेद होता तो परमात्मा के समस्त गुण आशिक रूप से जीवात्मा में न होते। किन्तु दोनों के गुण एक हैं अतः दोनों में मौलिक भेद नहीं है। जो भेद है वह तो मात्रा का भेद है। परमात्मा में गुण का परिपूर्ण विकास हो चुका है और जीवात्मा में गुणों अथवा आच्छादित हो रहे हैं। आत्मा शनैः शनैः विकाश करता हुआ अपने गुणों के परम प्रकर्ष को प्राप्त कर लेता है तब वही परमात्मा का काटि में जा पहुँचता है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनने की शक्ति विद्यमान है।

जो पुण्यशालि पुरुष-पुङ्गव आत्म विकास के पथ का अनुसरण करते हैं उन्हें भगवान् पार्श्वनाथ की भाँति ही परमात्मपद की प्राप्ति होती है।

समवसरण

भगवान् को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो नर-नारी और देव-देवियोंको खूब उत्सव मनाया। उस समय समवसरण की रचना की गई। समवसरण खूब विशाल, सुन्दर और दर्शनीय था। समवसरण के भीतर अशोक वृक्ष के नीचे एक सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुए। उनके मस्तक पर एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार तीन छत्र सुशोभित हुए भामडल की शोभा अनूठी थी। महेन्द्रधजा फड़कती हुई भगवान् की अपूर्व कर्म-विजय की सूचना दे रही थी। आकाश में देव दुन्दभि वजा रहे थे।

समवसरण मे मनुष्य, तिर्यञ्च और देव सभी के लिए पृथक्-पृथक् स्थान नियत थे । सब यथास्थान बैठ गये । सब की दृष्टि भगवान् के मुख कमल पर गड़ी हुई थी । दिव्य प्रभाव के कारण चारो ओर बैठे हुए दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे भगवान् का मुख उन्हीं की ओर हो । साधु साध्विया और वैमानिक देविया अग्निकोण मे बैठे थे । भवनपति वाणव्यन्तर और ज्योतिषी देवों की देविया नैरृत्य कोण में तिर्यञ्ची और तीनों प्रकार के देव वायव्य कोण में बैठे थे । वैमानिकदेव, मनुष्य, तिर्यच और स्त्रिया ईशान कोण मे थे । इस प्रकार बारह प्रकार की परिपद् समवसरण मे उपस्थित थी ।

भगवान् के समवसरण मे सब मनुष्यो को स्थान दिया गया था और वह स्थान भी अलग-अलग नहीं बल्कि सब को एक ही था । ब्राह्मण आदिको को शूद्रो से पृथक् स्थान नहीं मिला था । वास्तविक बात यह है कि स्पृश्य-अस्पृश्य की कल्पना धर्म के क्षेत्र में नहीं है । किसी समय यह कल्पना व्यावहारिक क्षेत्र मे उत्पन्न होगई और वह धीरे-धीरे बढ़ती गई है । इस कल्पना का आधार जो लोग धर्म बतलाते हैं वे धर्म के वास्तविक रूप को समझते नहीं हैं । अस्पृश्यता एक भाव ही कहा जा सकता है और जितने भाव होते हैं या पारिणामिक होते हैं । उपशम, क्षय या क्षयोपशम से होते हैं या पारिणामिक होते हैं । अस्पृश्यता यदि वास्तव मे मानी जाय तो वह किस भाव में अन्तर्गत होगी ? आगम के अनुसार भावों की संख्या निरत है और उसमे अस्पृश्यता का समावेश नहीं हो सकता । कोई भी कर्म जेनागम मे ऐसा नहीं है, जिसके उदय से जीव अस्पृश्य बन जाता हो । अत अस्पृश्यता औदायिक भाव नहीं है ।

प्रश्न—नीचे गोत्र के उदय में जीव अस्पृश्य होता है, अतः अस्पृश्यता औदयिक भावों के अन्तर्गत क्यों न मानी जाय ?

उत्तर—नीच गोत्र का ठीक-ठीक स्वरूप समझ लेने पर यह प्रश्न नहीं हो सकता। नीचे गोत्र लोक में अप्रतिष्ठित कुलों में जन्म का कारण होता है, न कि अस्पृश्यता का। यदि नीच गोत्र को अस्पृश्यता का कारण माना जाय तो जिन जिन के नीच गोत्र का उदय हो उन सबको अस्पृश्य मानना चाहिए। समस्त पशुओं के नीच गोत्र का उदय होता है तो गाय, बैल, घोड़ा, भैंस, आदि सब पशु अस्पृश्य होने चाहिए। पर उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता। बड़-बड़े, शौच-धर्म धारी पशुओं का दूध पीते हैं, घोड़े पर सवारी करते हैं यद्यत्कि गाय की पूजा भी की जाती है। तब फिर अस्पृश्यता मनुष्यों तक ही क्यों परिमित है ?

अस्पृश्यता इसी प्रकार किसी कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से भी नहीं उत्पन्न होती। पारिणामिक भाव सब नित्य होते हैं। अस्पृश्यता को पारिणामिक भाव के अन्तर्गत मानी जाय तो वह भी नित्य होगी। पर वह नित्य नहीं है। एक अस्पृश्य गिना जाने वाला चाडाल उत्तर जन्म में ब्राह्मण बन कर स्पृश्य हो जाता है और स्पृश्य ब्राह्मण चाडाल होकर अस्पृश्य कहलाने लगता है। इस कथन से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि धर्म में जातिगत भेद को कोई स्थान नहीं है। अनेक महात्मा चाडाल जाति से भी हुए हैं। वे उसी प्रकार वन्दनीय हैं जैसे अन्य जातीय महात्मा। जाति का अहंकार करना सम्यक्त्व का एक मल है। जिसमें जाति सबधी अभिमान होता है उसका सम्यक्त्व क्लृप्त हो जाता है। भगवान् तीर्थंकर त्रिलोक-त्राता और विश्वोपकारी है। उनकी धर्मोपदेश

सना में भला ननुप्य मात्र हो क्यों न स्वान प्राप्त होना ?

समवसरण की रचना और नर-नारी तथा देव-देवियों के आगमन का दृश्य देखकर उद्यानपाल चकित रह गया। वह भागा-भागा महाराज अश्वसेन के समीप पहुँचा और प्रभु के आगमन का, समवसरण की रचना का तथा श्रोताओं के दल के दल का समग्र वृत्तान्त सुनाया। उद्यानपाल के मुख से यह कल्याणकारी संवाद सुन कर राजा के अन्तःकरण में आनन्द का महानद उमड़ पड़ा। उसने मुकुट के अतिरिक्त समस्त आभूषण अपने शरीर से उतार कर उद्यानपाल को शुभ संवाद सुनाने के उपलक्ष्य में भेंट कर दिये। उसी समय राजा ने अन्तःपुर में जाकर वामादेवी को यह सुखद संवाद सुनाया और राज-कर्मचारियों को प्रभु के दर्शनार्थ जान की तयारी शीघ्र कर डालने की आज्ञा दी। इधर अश्वसेन राजा तयार हो गये, उधर वामादेवी और प्रभावती तैयार हो गईं। सब लोग राजप्रासाद से प्रस्थान कर उद्यान की ओर चले। जब वे उद्यान के इतने निकट पहुँच गये, कि समवसरण दिखाई पड़ने लगा तब महाराज सवारी से उतर पड़े। उन्होंने उत्तरासन किया तथा अन्य धार्मिक विधि की। तत्पश्चात् वे समवसरण में पहुँचे। प्रभु के दर्शन कर महाराज अश्वसेन, वामादेवी और प्रभावती का हृदय आनन्द से भर गया। महाराज अश्वसेन ने प्रभु को तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार कर इस प्रकार स्तुति की—“देवाधि देव ! आज हमारा अत्यन्त अहोभाग्य है, कि आपके सामने साक्षात् परमपुरुष-परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज मेरा जीवन बन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गये और मेरा आत्मा पवित्र हो गया। नाथ ! आप परम वीतराग हैं। आप

कर्मों की प्रबल सेना को जीत कर अनन्त चतुष्टय रूपी अक्षय लक्ष्मी के स्वामी बन रहे हैं और जो अन्तःकरण से आपका शरण ग्रहण करते हैं वे भी इस लक्ष्मी के पात्र बन जाते हैं । जिनेन्द्र ! आप पतित-पावन हैं । संसार सागर में दूबते हुए प्राणियों के लिए अनुपम यान हैं । जीवों के लिए कल्याण-मार्ग का प्ररूपण करने वाले परम कृपालु, दीनानाथ, दीनवत्सल हैं । आपकी जय हा । स्वर्ण-सिंहासन पर विराजमान आपका नीलवर्ण शरीर ऐसा जान पड़ता है, जैसे सुमेरु पर्वत पर सजल जलद हो । वह भव्य जीव रूपी मयूरों को अत्यन्त आह्लाद उत्पन्न करता है । आप के मस्तक पर विराजित तीन छत्र रत्नत्रय के परम प्रकर्ष की सूचना दे रहे हैं । आकाश में गरजती हुई देव दुन्दभिया मानो यह घोषणा कर रही हैं, कि आप ही क्रोध आदि कषायों के पूर्ण विजेता हैं । देव आकाश से गर्धादक की वर्षा करके मानो अपने सम्यक्त्व-तरु का सिञ्चन कर रहे हैं । जाति-विरोधी पशु आप के पुण्य-प्रभाव से बैर-विरोध का परित्याग करके मित्रभाव से पास में बैठे हुए हैं । आपको आर्हिसा, वात्सल्यता और समता प्रभाव से उनका घोर विरोध न जाने कहा अदृश्य हो । देव ! आपने साधना के कठोर पथ में प्रयाण करके असामान्य शक्ति व्यक्त की है और सफलता का सुन्दर जगत् के समक्ष उपास्थित कर दिया है । आपके पथ का करने वाले सभी प्राणी आपकी ही भाति परमपद प्राप्त । नाथ ! आपकी जय हो विजय हो । सम्पूर्ण श्रद्धा-भाक्ति से आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ ।”

इस प्रकार प्रभु की स्तुति करने के पश्चात् महाराज अपने स्थान पर बैठ गये । महारानी वामादेवी और

भी अपना स्थान ग्रहण किया।

दीक्षा लेते ही भगवान् को मन पर्यायज्ञान जैसा दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो चुका था फिर भी भगवान् ने कभी धर्मदेशना नहीं दी थी। इसका विशेष कारण था और वह यह, कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति से पहले ज्ञान अपूर्ण होता है। अपूर्ण ज्ञान से समस्त वस्तु-तत्त्व का यथार्थ संवेदन नहीं होता। वस्तु अनन्त हैं। एक-एक वस्तु में अनन्त-अनन्त गुण हैं और एक-एक गुण की अनन्तान्त पर्यायें क्रमशः होती रहती हैं। उन सबको केवल ज्ञान के बिना जानना असंभव है। बल्कि एक भी वस्तु पूर्ण रूप से केवल ज्ञान के बिना नहीं जानी जा सकती। इसलिए आगम में कहा है—
'जे एगे जाणइ से सब्ब जाणइ, जे सब्ब जाणइ से एग जाणइ।'

जो एक वस्तु को अनन्त गुण-पर्याय रूप से जान लेता है, ज्ञानी होने के कारण समस्त वस्तुओं को जान लेता है। जो समस्त वस्तुओं को जानता है वही पूर्ण रूपेण एक

कर्मा की प्रबल सेना को जीत कर अनन्त चतुष्टय रूपी अक्षय लक्ष्मी के स्वामी बन हैं और जो अन्तःकरण से आपका शरण ग्रहण करते हैं वे भी इस लक्ष्मी के पात्र बन जाते हैं । जिनेन्द्र ! आप पतित-पावन हैं । संसार सागर में दूबते हुए प्राणियों के लिए अनुपम यान हैं । जीवों के लिए कल्याण-मार्ग का प्ररूपण करने वाले परम कृपालु, दीनानाथ, दीनवत्सल हैं । आपकी जय हो । स्वर्ण-मिहासन पर विराजमान आपका नीलवर्ण शरीर ऐसा जान पड़ता है, जैसे सुमेरु पर्वत पर सजल जलद हो । वह भठ्य जीव रूपी मयूरो का अत्यन्त आह्लाद उत्पन्न करता है । आप के मस्तक पर विराजित तीन छत्र रत्नत्रय के परम प्ररुध की सूचना दे रहे हैं । आकाश में गरजती हुई देव दुन्दभिया मानो यह घोषणा कर रही हैं, कि आप ही क्रोध आदि कषायों के पूर्ण विजेता हैं । देव आकाश से गधादक की वर्षा करके मानो अपने सम्यक्त्व-तरु का सिञ्चन कर रहे हैं । जाति-विरोधी पशु आप के पुण्य-प्रभाव से बैर-विरोध का परित्याग करके मित्रभाव से पास में बैठे हुए हैं । आपको आर्हिसा, वात्सल्यता और समता भाव के प्रभाव से उनका घोर विरोध न जाने कहा अदृश्य हो गया है । देव ! आपने साधना के कठोर पथ में प्रयाण करके अपनी असामान्य शक्ति व्यक्त की है और सफलता का सुन्दर आदर्श जगत् के समक्ष उपास्थित कर दिया है । आपके पथ का अनुसरण करने वाले सभी प्राणी आपकी ही भाति परमपद प्राप्त करेंगे । नाथ ! आपकी जय हो विजय हो । सम्पूर्ण श्रद्धा-भक्ति से मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हू । ”

इस प्रकार प्रभु की स्तुति करने के पश्चात् महाराज अश्वसेन अपने स्थान पर बैठ गये । महारानी वामादेवी और प्रभावती ने

प्राकान्त कर रहा है। ज्ञानावरण कर्म ने अनन्त ज्ञान शक्ति को परिमित, मलिन और विरुद्ध बना दिया है। माहवीय कर्म के कारण जीव को दयनीय दशा में गई है। उन्नी प्रकार अन्यान्य कर्मों ने आत्मा के सर्वत्र के समान नमस्त गुणा के स्वरूपच्युत बना डाला है।

भव्य जीवो ! समझो, समझो ! अपने वास्तविक स्वरूप की ओर दृष्टिनिश्चय करा। दग्धो तुम्हारी अन्तरात्मा कितनी उज्वल है, कितनी प्रकाशमय है, कितनी अद्भुत शक्तिया का पुञ्ज है। ज्ञान-दर्शन का अतीम मागर तुम्हारे भीतर तरंगित हो रहा है। तुम अर्ध ज्योतिस्वरूप हो, चित्-चमत्कारमय हो। अनन्त और अतीम अव्यापक गुण के तुम स्वामी हो। अपने स्वरूप को समझो। प्रपची अन्तरदृष्टि खोलो, दृष्टि दूषित होने के कारण तुम्हें अपनी परियों जैसा स्वरूप ज्ञात हो रहा है, वह स्वरूप दृष्टि को निर्मलता प्राप्त होने पर सर्वथा निर्मूल खिटाई देगा। सात्त्विक पर्यायों को सुखद प्रतीत हो रहे हैं, वे वस्तुतः दुःखद हैं। आत्म को भय-परम्परा के कारण हैं। विषय विषय हैं, मधु मानव्य व रत हैं, सम्पत्ति विपत्ति हैं, भोग रोग हैं, यह दृष्टि का नर्मल्य प्राप्त होने पर ज्ञान हो जायगा। अतएव सम्यग्ज्ञान प्राप्त करो। सम्यग्ज्ञान का प्रचार करो। अज्ञान जीव का सब से भयकर विपु है। उमहा उन्मूलन करो। ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय-क्षयोपराम होगा। केवलज्ञान प्राप्त होगा। यही आत्मा की सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है। यही आत्मा का निज स्वरूप है। अतएव भद्र जीवों ! आत्मा के स्वरूप की ओर देखो ! समझो, समझो !

दान मोक्ष का प्रथम कारण है। अभयदान सब दानों में श्रेष्ठ

नहीं रहता। इत्यादि कारणों से भगवान् न केवल्य प्राप्ति के पूर्व धर्मदशना नहीं दी थी।

शका—यदि केवलज्ञान प्राप्त होने से पहले उर्मोपदेश देना उचित नहीं है, तो सामान्य मुनि उर्मोपदेश क्यों देते हैं ?

समावना—सामान्य मुनि मौलिक तत्त्व की स्थापना नहीं करते वे तो अर्हन्त भगवान् द्वारा उपदिष्ट तत्त्व का ही अनुवाद करते हैं। सामान्य मुनियों का आगमानुकूल उपदेश अर्हन्त भगवान् की दिव्य-वृत्ति की एकरूपकार की प्रतिध्वनि है। अतः मुनि द्वारा किया जाने वाला आगमानुकूल उपदेश उचित ही है। उस उपदेश में स्वतः नहीं किन्तु आगमाश्रित या अर्हन्त भगवान् के उपदेश पर आश्रित प्रामाण्य है।

धर्म-देशना

केवल ज्ञान प्राप्त होने पर आज पहली बार भगवान् पार्श्वनाथ की धर्म-देशना प्रारम्भ हुई। भगवान् ने इस आशय का उपदेश दिया —

भव्य जीवों ! अन्तर्दृष्टि प्राप्त करो। अन्तर्दृष्टि प्राप्त किये बिना पदार्थ का वास्तविक स्वरूप ज्ञान नहीं होता। आत्मा स्वभाव से सिद्ध, बुद्ध, और अनन्त गुणा से समृद्ध होने पर भी क्यों नाना योनियों में भ्रमण कर विविध वेदनाओं का पात्र बन रहा है ? इसका कारण अज्ञान है। जीव ने अज्ञान के वश होकर अपनी शक्तियों को विस्मृत कर दिया है। वह बहिरात्मा बन गया है। ससार के भोगोपभागों में सुख की कल्पना करता है। इन्द्रियों का स्वामी पद-च्युत होकर 'इन्द्रियों का दास' हो गया है। उर्मो ने आत्मा की असीम अनन्त शक्तियों को

ले जाया जाने लगा तो दूसरी रानी ने राकू दिया। उस दिन भी उसे सुन्दर और मनोज्ञ भोजन कराया गया। दूसरी रानी ने उसे पाचसो रुपये दिये इतना होने पर भी अपराधी क मन में तनिक भी शान्ति न हुई। तीसरे दिन तीसरी रानी ने उसका दण्ड रुकवा कर उसे एक सहस्र रुपये दिये। चौथे दिन चौथी रानी ने राजा से कहला भेजा कि मेरे दुर्भाग्य का उदय है अत अपकी कृपादृष्टि से मैं सर्वथा वंचित हूँ। आपने मुझे अचगणित कर रक्सा ह। फिर पहले आपने मुझे एक वर दे रखा है। मैं आज वह वर मागनी हूँ। मेरी याचना यह है, कि उस प्राणदण्ड-प्राप्त अपराधी को प्राणदण्ड से मुक्त कर दिया जाय।

राजा वचन बद्ध था। उसने चौथी रानी की याचना स्वीकार करके अपराधी को मुक्त करने का आदेश दे दिया। उस समय अपराधी की प्रसन्नता का पारावार न था। उसे जीते जी पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। वह मुक्त हो अपने पुत्र आदि सज्जनो से मिला।

सयोगवश राजा की कृपादृष्टि फिर उस चौथी रानी पर हो गई। इससे अन्य रानिया उससे जलने लगीं। एक बार उन सब ने मिल कर चौथी रानी का उपहास करना आरम्भ किया। एक ने कहा—'यह रानी तो हो गई, पर रानी का लक्षण इसमें एक भी नहीं है। बेचारे प्राणदण्ड-प्राप्त उस अपराधी को इसने एक भी दिन भोजन न कराया और न थोड़े से रुपये ही दिये।' एक भी दिन भोजन न कराया और न थोड़े से रुपये ही दिये।' बात छिड़ गई। जब बात बहुत बढ़ गई तो सारा अभियोग राजा के सामने उपास्थित हुआ। बड़े-बड़े पड़यंत्रों को तत्काल समझ जाने वाला, अत्यन्त विनये नरेश इस झगड़े से बड़े असमजस में पड़

दान है। भव-भ्रमण संबन्धी भयों में अपनी आत्मा को सुरक्षित करना स्व-अभयदान है। मनुष्य को मनुष्य के भय से, विजातीय के भय से, आकस्मिक भय से, आजीविका आदि के भय से, आयश एव मृत्यु आदि के भय से मुक्त करना, इसी प्रकार मनुष्योत्तर प्राणियों को यथायोग्य निर्भय करना, अभयदान है। यह अभयदान आत्मा का सहज स्वरूप में-निजानन्द में ले जाता है। लोका में यश का विस्तार इससे होता है। वसतपुर की रानी सौभाग्यसुन्दरी ने अभयदान द्वारा विपुल यश उपार्जन किया था। उसकी कथा इस प्रकार है —

एक बार वसतपुर के राजा के पास कोई हत्या का अभियुक्त आया। अभियोग प्रमाणित होने पर राजा ने उसे प्राणदण्ड सुना दिया। तिथि नियत कर दी गई। राज कर्मचारी अपराधी को राज महलों के समीप में ले जा रहे थे। महारानी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसका विपणन और दैत्ययुक्त बदन दस कर रानी को दया उपजी। रानी न कहला भेजा—आज इस अपराधी का प्राणदण्ड न दिया जाय। मेरी ओर में इसे आज यथेष्ट सुस्वादु भोजन दिया जाय और सौ रुपये भेट में दिये जाएं। किस का सामर्थ्य था जो रानी की आज्ञा के प्रतिकूल व्यवहार करता। अपराधी को सुमधुर पकवान गिलाये गये परन्तु राते समय उसे यह भी न जान पडा, कि गुड खाता हूँ या गोबर खाता हूँ। उसका चित्त आगे खड़ी हुई मृत्यु की भयकरता का नग्न चित्र देखने में सलग्न था। उसका समय उपयोग उसी और सिमट रहा था। जब उसके सामने रुपये रक्खे गये तो उसने रुपयों की ओर दृष्टि भी न डाली। जैसे अर्थ मोह को उसने सर्वथा त्याग दिया हो। दूसरा दिन हुआ। जब वह प्राण दण्ड के लिए

शुष्यो पर मुक्ताय ।

इस उदाहरण ने अभयदान की महत्ता भली भाँति समझी जा सकती है । सोलहवें तीर्थंकर भगवान् शातिनाथ ने यह महान् पद अभयदान के ही प्रभाव से प्राप्त किया था । उनका महिम्न दिग्दर्शन इस प्रकार है —

राजा मेघरथ की दयाशीलता सर्वत्र विख्यात हो चुकी थी । वह सर्वत्र इस बात का ध्यान रखते थे, कि उनके किसी व्यवहार से किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचने पाए । इतना ही नहीं उनके राज्य में भी नीच हिंसा का निषेध था । एक बार देवराज इन्द्र अपनी भरी सभा में बैठे थे मध्यलोक का प्रकरण चलने पर इन्द्र ने राजा मेघरथ की दयालुता की भूरि-भूरि प्रशंसा की । सब देवों ने भी अन्तःकरण से मेघरथ की प्रशंसा में सहयोग दिया । किन्तु दो देवों को इन्द्र की बात की प्रतीति न हुई । उन्होंने स्वयं परीक्षा लक्ष्यता-अतक्षयता का निर्णय करना निश्चित किया । दोनों स्वर्ग से चल दिये । एक ने कबूतर का रूप बनाया और दूसरे ने बाज का भेष बनाया ।

कबूतर-रूपधारी देव उड़ता-उड़ता राजा मेघरथ की गोद में जाकर बैठ गया । थोड़ी ही देर में बाज भी वहाँ आ पहुँचा । वह राजा मेघरथ से बोला—“ महाराज ! आप न्याय-प्रिय नरेश हैं । मेरा शिकार आपके पास आ गया है । कृपा कर मुझे लौटा दीजिये ।”

राजा मेघरथ असमंजस में पड़ गये । शिकार इस पाज्र का है । अतः लौटा देना कर्त्तव्य है । और शरणागत की प्राण देकर रक्षा करना भी मेरा कर्त्तव्य है । दो कर्त्तव्यों में वह घोर विरोध उपस्थित हुआ है । इस विरोध को किस प्रकार मिटाया जाय ?

कहे और किसे भला कहे ? जिसे घुरा कहता है वही रूठ जाती है, मुँह फैलाती है और भगडने के लिए तैयार हो जाती है। अन्त में राजा न उसी अपराधी के ऊपर इस भगड के निर्णय का भार छोड़ दिया। अपराधी बुलाया गया। उससे राजा ने कहा— 'चारों रानियों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। यह तो निर्विवाद है, पर पर विवादमस्त बात तो यह है, कि किस रानी ने सब से अधिक उपकार किया है ? इस विवाद का निपटारा तुम्हें करना है। बताओ तुम किसका उपकार सब से अधिक समझते हो ?' अपराधी ने कहा—'अन्नदाता। प्रश्न अत्यन्त सरल है और जितना सरल है उममें भी अधिक कठिन है। समस्त महारानियों ने मुझे पर अत्यन्त उपकार किया है। उममें तरतमता करना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी राजाज्ञा से प्रेरित होकर मुझे निर्णय करना होगा। प्रथम तीन महारानियों ने मुझे पक्वान खिलाये और रुपये भेंट में दिये। परन्तु मृत्यु की विभीषिका के सामने न मैं पक्वानों का स्वाद ले सका, न रुपयों से ही मुझे प्रसन्नता हुई। उस समय जीवन का ही अन्त उपस्थित था, तो रुपये लेकर उनसे क्या करता ? चौथी महारानी ने न पक्वान खिलाये, न रुपये दिये पर उन्होंने मुझे प्राणदान दिया है। इस दान से मुझे जो आनन्द हुआ उस का अनुमान भुक्तभोगी ही कर सकते हैं। अतः क्षमा कीजिये। महाराज और महारानियों। मैं चौथी महारानी के उपकार को सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। मैं उनका आजीवन दास हूँ और आप सब का भी आजीवन कृतज्ञ हूँ। अपना जीवन देकर भी मैं उन से उच्छ्रय नहीं हो सकता। इतना कह कर भूतपूर्व अपराधी ने चौथी महारानी को प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक

दीनिए इस कवूतर के नाप का अपने शरीर का मास ।'

राजा मेघरथ के लिए यह माग महँगी न थी । बाज ने जब कवूतर के बदले उनके शरीर का मास माग लिया, तब उन्हें कवूतर के बच जाने का निश्चय हो गया । इस प्रसन्नता क प्रमाद में अपनी शारीरिक विपत्ति का विपाद न जाने किस आर वह गया ? शरीर का थोडा-सा मास देकर भी यदि अपने जीवन के महान् आदर्श की रक्षा की जाय तो सौदा क्या महंगा है ? आदर्श हर्त्तव्य तो जीवन से भी अधिक महान् है, अधिक गुरुतर है अधिक मूल्यवान् है, अधिक रक्षणीय है और अधिक प्रिय है । आर यहा तो किन्तु कवूतर के तोल के मास से ही आदर्श का रक्षण होता है । कितने आनंद की बात है ? इस प्रकार सोच कर उन्होंने प्रसन्नता पूर्ण अपना मास देना स्वीकार कर लिया ।

तराजू आ गई । एक ओर पलड़े में धर-धर कापता हुआ कवूतर बैठा और दूसरी ओर महाराज मेघरथ ने अपने हाथों अपने शरीर का मास काट कर रखा । जितना मास उन्होंने काटा वह कवूतर की तरावर न हुआ । फिर काट कर चढ़ाया वह भी पूरा न हुआ तो और ज्यादा काटा । देव माया के कारण जब मास वाला पलड़ा उर्छो ही रहा, तो मेघरथ महाराज स्वयं पलड़े में बैठ गये । उन्होंने कवूतर के परिव्राण के लिए अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया ।

महाराज मेघराज की परीक्षा हो चुकी । इंद्र ने देव सभा में जितनी प्रशंसा उनकी की थी । वे उससे भी अधिक प्राप्त निकले । देवों ने अपना अमली स्वरूप प्रकट देने के लिए क्षमा-याचना की और

किस कर्त्तव्य की अवहेलना करके क्रिमे अपनाया जाय ? किसी भी एक कर्त्तव्य का त्याग करने से मैं कर्त्तव्य-भ्रष्ट हो जाऊगा । फिर क्या उपाय किया जाय ? यठ वैसी उलझत है । इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज मेघरथ को एक उपाय सूझ गया । उनके मन में कुछ शान्ति हुई और चेहरे पर प्रसन्नता प्रगट हो गई । उन्होंने बाज से कहा—‘भाई बाज ! शरणागत की रक्षा करना राजा का कर्त्तव्य है और मैं विशेष रूप से इस कर्त्तव्य का पालन करता हूँ । तुम्हारा शिकार मेरे शरण में आ गया है । अब तुम्हें नहीं लौटा सकता ।’

बाज ने कहा—‘महाराज ! आप बड़े न्यायपरायण और दयालू रूप से प्रसिद्ध हैं । पर देखता हूँ कि आप मेरे प्रति न तो न्याय व्यवहार करते हैं और न दया ही दिखलाते हैं । मेरा शिकार मुझे सौंप देना आपका कर्त्तव्य है । मैं भूखा हूँ ।’

राजा मेघरथ—‘तुम भूखे हो तो उत्तम से उत्तम भोजन मँगवाये दता हूँ । इसके अतिरिक्त कवूतर के बदले जो कुछ चाहो, देने को प्रस्तुत हूँ । मगर शरणागत का परित्राण होना चाहिए ।’

बाज—‘महाराज ! मुझे आप के उत्तम भोजन की आवश्यकता नहीं है । मैं मास-भक्षी हूँ । मास ही मेरा भोजन है । क्या आप कवूतर के बदले मुँह मागी वस्तु देने को सचमुच तैयार हैं ?’

राजा मेघरथ—‘प्राणों का बलिदान करके भी मैं अपने वचन की रक्षा करने से नहीं हिचकता । शूरीर पुरुषों के प्राण जायें पर वचन न जाहीं ।’

बाज—‘यदि आप अपने वचन पर इतने दृढ़ हैं, तो

धर्म देशना

गैरिण इस कवूतर के नाप का अपने शरीर का नाप
राजा मेवरा के निर यह माग महँगी न वा २ १० २ १
जय कवूतर के प्रदले उनके शरीर का मान माग वि १० २ १
उन्ह कवूतर के प्रच जाने का निश्चय हा गया। १० २ १
के प्रसाद में अपनी शारीरु निपत्ति का निरा १० २ १
या वृद्ध गया ? शरीर का बोडा-सा माप १० २ १
जीवन के महान् आदर्श की रक्षा की जाय १० २ १
है ? आदर्श कर्तव्य तो जीवन से भी अधिक १० २ १
गुनवर है अधिक मूल्यवान है, अधिक रक्षा १० २ १
मिष है। और यह तो सिर्फ कवूतर के १० २ १
आदर्श का रक्षण होता है। कितने आन १० २ १
भकार सोच कर उन्होंने प्रसन्नता पूर्ण १० २ १
कर लिया।

आपकी दयालुता वास्तव में आकाश की भांति व्यापक और सुमेरु के समान निश्चल है आप संसार में अनुपम अशरण-शरण हैं। आपकी कीर्ति इस लोक में चन्द्र-सूर्य के समान अमर रहेगी और जनता को उच्च आदर्श और कर्तव्य का दिव्य सकेत करती रहेगी। आप धन्य हैं, अतिशय धन्य हैं। राजा मेघरथ ने इस अभयदान के प्रभाव से तीर्थंकर मोक्ष का वध किया। और सौलह्वे तीर्थंकर हुए।

भव्य जीवों! सुपात्रदान भी अभयदान का साथी है। जैसे अभयदान के प्रभाव से जीव चक्रवर्ती वासुदेव तीर्थंकर आदि उच्च पद पाते हैं और अन्त में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार सुपात्र दान से भी निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो भव्य मुनि, आर्थिका, श्रावक और सम्यग्दृष्टि को सद्भाव पूर्वक विशुद्ध दान देता है वह अनेक भवों के संचित कर्मों का नाश करने एक दिन अक्षय सुखों का भागी बन जाता है। दान दरिद्रता का नाशक और मौभग्य का उदय करने वाला है। दान के प्रभाव से दुःख के बादल दूर हो जाते हैं। इस लोक में यश और परलोक में सुख, दान से प्राप्त होता है। दान में विधि द्रव्य, दाता और पात्र के भेद से अनेक भेद हो जाते हैं। निर्गन्ध साधु दान के सर्वोत्कृष्ट पात्र हैं। श्रावक और सम्यग्दृष्टि भी उत्तम पात्र हैं। मिथ्यादृष्टि मूर्ख और कुमार्गगामी जीव कुपात्र हैं। उन्हें धर्म बुद्धि से दान न देकर करुणाबुद्धि से दान देना चाहिए। संसार का प्रत्येक प्राणी अनुकम्पा दान का पात्र हो सकता है। अनुकम्पा-दान देन से भी सासारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो मिथ्यादृष्टि दान देते हुए को रोकते हैं, या दान में अन्तराय लगाते हैं, वे महा अशुभ कर्मों का वध करते

हैं। साबु साधुओं को दिये जाने वाले दान में विघ्न करने वाला अयम जीव है।

भगवान ऋषभदेव ने पहले के तेरहवें भव में एक मुनिराज को उन्नत भाव से घृत का दान दिया था। इससे उन्हें तीर्थकर गोत्र का वध हुआ और वे प्रथम तीर्थकर हुए। बात इस प्रकार है—एक मुनिराज ने आहार का पात्र छोटा रखा था। वे श्रावक के घर आहार लेने गये। श्रावक (भागी ऋषभदेव) ने कहा— 'महाराज! पात्र कुछ बड़ा रखना चाहिए।' मुनिराज ने कहा— 'मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है।' मगर श्रावक मुनिराज की भक्ति में तन्मय था। उसने छोटे से पात्र में घी उडेलना आरम्भ कर दिया। पात्र भर जाने पर मुनिराज ने कहा— 'श्रावकजी! यह क्या कर रहे हो? देखो घृत व्यर्थ बह रहा है। रुक जाओ। श्रावक भक्ति के उद्वेग में कहने लगा— गुरुराज! यह घी मेरा नहीं आपका दुल रहा है। मैं तो पात्र में डाल रहा हूँ। पात्र में पहुँचकर आपका हो चुका। अतः नो दुल रहा है, बह आपका ही है—मेरा नहीं।' इस प्रकार वह घृत डालता ही चला गया।

उदार हृदय दानशूर श्रावक ने उस समय उत्कृष्ट भावना से तीर्थकर गोत्र का वध कर लिया। वह तेरहवें भव में तीर्थकर हो आदिनाथ के नाम से विख्यात होकर अन्त में मुक्ति को प्राप्त हुए।

मुक्ति का दूसरा साधन, शील है। उसमें ब्रह्मचर्य प्रधान है। दानों में जैस सुपात्र और अभयदान उत्तम हैं। उसी प्रकार सन प्रकार की तपस्याओं में ब्रह्मचर्य तप उत्तम है। ऐसे तो कभी इन्द्रियों के विषयों का त्याग दुष्कर है किन्तु स्पर्शनेन्द्रिय का आर्कषण अत्यन्त दुर्घर है। उसके सामने साधारण मनुष्य और

पशु-पक्षियों की तो बात ही क्या, देवता भी नतमस्तक होते हैं। अनेक ऋषि-मुनि भी कभी-कभी इस आकर्षण के शिकार हो जाते हैं। इसने सारे समार पर अपनी मोहिनी माया फैला रक्की है। इसके विपम पाश में पड़ कर आत्मा विविध प्रकार की विपत्तिया भोग रहे है। फिर भी उन्हें चेत नहीं है। अतएव ब्रह्मचर्य का पालन करना दुष्कर हो गया है। परन्तु इस दुष्कर अनुष्ठान का सेवन करने वाले उत्तम पुरुष ही सुख, शान्ति, सतोष और सयम के पात्र होते है। ब्रह्मचारी पुरुष यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है और देवता भी उसके चरण-कमलों में मस्तक नमाते है।

देवदाण्यगधव्या, जमलक्लम किन्नरा ।

वंभयारिं नमंमति, दुष्करं जे करंति ते ॥

अर्थात्—ब्रह्मचर्य पालन करने वाले महापुरुष को देव, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी प्रणाम करते हैं।

दुष्कर ब्रह्मचर्यधारी को देवता नमस्कार करते है, इतना ही नहीं, किन्तु मुक्ति-बधू भी उसे वरण करने के लिए तत्पर रहती है।

मुक्ति का तीमरा साधन तप है, तप अन्तरग बहिरग विकल्प से दो प्रकार का है। तप सं अनेक भावो के सचित कर्मों की निर्जरा होती है और सजर भी होता है। नवीन कर्मों का आगमन जब रुक जाता है और पूर्ववध कर्म भङ्ग जाते हैं तो आत्मा कर्महीन हो जाता है। कर्महीन होने पर आत्मा के स्वभाविक गुण आविर्भूत होजाते हैं और आत्मा भव-भ्रमण से मुक्त हो जाता है।

जहा महातलायस्स सन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिचयाए तपयाए कम्मेषं सोसणा भवे ॥

एव तु सजयस्सा वि पावकम्मनिरासवे ।

भयकोडिसाचिय कम्म तपस्सा निज्जरिज्जइ ॥

जैसे तालाब को निर्जल करने के लिए पहले नवीन जल का आगमन रोका जाता है, फिर पहले भरे हुए जल को उलीचा जाता है, ऐसी क्रिया करने से तालाब सूख जाता है । इसी प्रकार नवीन आने वाले कर्मों को—आश्रव को सयमी पुरुष अपने समय के द्वारा निरुद्ध कर देता है और तप के द्वारा पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा कर डालता है । इस प्रकार करोड़ों में बधे हुए कर्म तपस्या से जीर्ण हो जाते हैं ।

पशु-पक्षियों की तो बात ही क्या, देवता भी नतमस्तरु होते हैं। अनेक ऋषि-मुनि भी कभी-कभी इस आर्कषण के शिकार हो जाते हैं। इसने सारे ससार पर अपनी मोहिनी माया फैला रखी है। इसके विषम पाश में पड कर आत्मा विविध प्रकार की त्रिपत्तिया भोग रहे है। फिर भी उन्हें चेत नहीं है। अतएव ब्रह्मचर्य का पालन करना दुष्कर हो गया है। परन्तु इस दुष्कर अनुष्ठान का सेवन करने वाले उत्तम पुरुष ही सुख, शान्ति, सतोष और सयम के पात्र होते हैं। ब्रह्मचारी पुरुष यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है और देवता भी उसके चरण-कमलों में मस्तरु नमाते हैं।

देवदाण्यगधव्या, जम्सक्लप किन्नरा ।

वंभयारिं नमंमति, दुष्करं जे करंति ते ॥

अर्थात्—ब्रह्मचर्य पालन करने वाले महापुरुष को देव, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी प्रणाम करते हैं।

दुष्कर ब्रह्मचर्यधारी को देवता नमस्कार करने हैं, इतना ही नहीं, किन्तु मुक्ति-वधू भी उसे वरण करने के लिए तत्पर रहती है।

मुक्ति का तीसरा साधन तप है, तप अन्तरंग बहिरंग विकल्प से दो प्रकार का है। तप से अनेक भावों के सचित कर्मों की निर्नरा होती है और सजर भी होता है। नवीन कर्मों का आग मन जब रुक जाता है और पूर्ववध कर्म मड जाते हैं तो आत्मा कर्महीन हो जाता है। कर्महीन होने पर आत्मा के स्वभाविक गुण आधिर्भूत होजाते है और आत्मा भव-भ्रमण से मुक्त हो जाता है।

प्रतिबोध

भगवान् ने अपने शिष्य-मुनियों में से दस मुनियों को गणधर पद पर प्रतिष्ठित किया था। उनके नाम यह हैं—(१) आर्य दत्त (२) आर्यघोष (३) विशिष्ट (४) नन्द (५) सोम (६) शीवर (७) गीरमेन (८) भद्रपश (९) जय और (१०) विजय। इन दस गणधरों का भगवान् ने उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य का समास रूप से ज्ञान दिया। गणधर विशेष ज्ञानशाली थे। अब उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर वित्तृत द्वादशांग की रचना कर सप्तर में विशेष रूप से ज्ञान का प्रसार किया।

वास्तव में उत्पाद-व्यय-ध्रुव्य-सिद्धान्त जैन दर्शन की मूल भित्ति हैं। इसी सिद्धान्त में स्याद्वाद का समय स्वरूप अन्तर्गत हो जाता है, द्रव्य-पर्याय का वर्णन गर्भित हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति आदि का विवेचन हो जाता है और कार्य-कारण का रहस्य भी आ जाता है। इसी सिद्धान्त में प्रकारान्तर से नित्य-कान्तवाद, अनित्यकान्तवाद, ईश्वर कर्तृत्व आदि-आदि मिथ्या मतों का निराकरण भी समन्वित है। अत्यन्त सक्षिप्त-शब्दों में इतने गभीरतर दर्शन शास्त्र का सत्त्व खींचकर रख देना भगवान् के वचनातिशय अथवा प्रतिपादन पटुता का अद्भुत निर्दर्शन है।

माव्वी, श्रावक और श्राविका रूप चार
इस प्रकार अपने तीर्थंकर नाम कर्म का
लगाया।

आर्यदत्त गणधर ने
कारण, साधु-धर्म

भावना को अक स्थानीय । जैसे अक-रहित शून्यों का कुछ भी महत्व नहीं है । उसी प्रकार भाव-रहित दान आदि भी वृथा हैं । अक के साथ शून्य जोड़ देने पर अक महत्व बढ़ जाता है और भाव के साथ दान आदि हों, तो भाव का महत्व बढ़ जाता है । जिसका अन्तःकरण सद्भावना से भावित है । वह भवन में रह या वन में रहे गृहस्थ-वेपी हो या साधु-वेपी हो, पुरुष हों या स्त्री हो, कोई और कैसा भी क्यों न हो, मुक्ति उसे अपनी और आकृष्ट कर लेती है । भावना की महिमा अनिर्वचनीय है । मरुदेवी ने भावना के प्रताप से हाथी के हादे पर बैठे-बैठे मुक्ति पाई और चक्रवर्ती भरत ने काच-भवन के भीतर ही केवलज्ञान प्राप्त कर परम पुरुषार्थ की सिद्धि की । सद्भावना का इससे अधिक महत्व क्या हो सकता है ।

भद्र जीवों ! अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार इस मोक्ष की आराधना करो । जिसका आशरण करना शक्य न हो, उम पर श्रद्धा अवश्य रखो । श्रद्धावान व्यक्ति भी शनैः शनैः अजर अमर पद प्राप्त कर लेता है ।

भगवान पार्श्वनाथ का उपदेशामृत पान कर समस्त श्रोता-समुदाय आनन्द से गद् गद् हो उठा । सब ने प्रभु की जय-जयकार की । अनेक पुरुषों को वैराग्य हो आया और उन्होंने चारित्र्य धारण कर लिया । अनेकों ने अपनी शक्ति-अनुसार गृहस्थ धर्म धारण किया । अनेकों ने प्रकीर्ण व्रत नियम आदि अंगीकार किये । महाराजा अश्वसेन ने राजकुमार हस्तिसेन को राज्य का कार्य-भार सौंप कर महारानी वामादेवी के साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली । भगवान् ने अन्य भव्य जीवों के पुण्य से आकृष्ट हो कर वाराणसी से विहार कर दिया ।

प्रतिबोध

भगवान् न अपने शिष्य-मुनियों में से दस मुनियों को गणधर पद पर प्रतिष्ठित किया था। उनके नाम यह हैं—(१) आर्यदत्त (२) आर्यघोष (३) विशिष्ट (४) ब्रह्म (५) सोम (६) श्रीधर (७) वीरमेघ (८) भद्रश (९) जय और (१०) विजय। इन दस गणधरों को भगवान् ने उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य का समास रूप से ज्ञान दिया। गणधर विशेष ज्ञानशाली थे। अब उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर वितरित द्वादशांग की रचना कर ससार में विशय रूप से ज्ञान का प्रसार किया।

वास्तव में उत्पाद-व्यय-ध्रुव्य-सिद्धान्त जैन दर्शन की मूल भित्ति है। इसी सिद्धान्त में स्याद्वाद का समग्र स्वरूप अन्तर्गत हो जाता है, द्रव्य-पर्याय का वर्णन गभित हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति आदि का विवेचन हो जाता है और कार्य-कारण का रहस्य भी आ जाता है। इसी सिद्धान्त में प्रकारान्तरस नित्ये-कान्तवाद, अनित्यैकान्तवाद, ईश्वर कर्तृत्व आदि-आदि मिथ्या मतों का निराकरण भी समन्वित है। अत्यन्त सक्षिप्त शब्दों में इतने गभीरतर दर्शन शास्त्र का सत्त्व खींचकर रख देना भगवान् के बचनातिशय अथवा प्रतिपादन पटुता का अद्भुत निर्दर्शन है।

भगवान् ने साधु, साध्वी, श्रावक, और श्राविका रूप चार तीर्थ की स्थापना की और इस प्रकार अपने तीर्थंकर नाम कर्म का उदय सार्थक कर जनता को मुक्ति के मार्ग में लगाया। पार्श्व प्रभु के ज्येष्ठ अन्तेवासी श्री आर्यदत्त गणधर ने मनुष्यों को उपदेश दिया, कि जो कर्म के उदय के कारण,

को धारण करने में असमर्थ है। उन्हें देशविरति रूप श्रावक धर्म अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि मुक्ति रूपी महल पर पहुँचने के लिए अनेक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जो एक दम ऊँची सीढ़ी पर आरूढ़ नहीं हो सकते, उन्हें नीचे सीढ़ी पर आरूढ़ हो कर उन्नति करनी चाहिए। प्रत्येक सीढ़ी जैसे महल की और ही ले जाती है, उसी प्रकार क्या देशविरति और क्या सर्वविरति दोनों मुक्ति की ओर ले जाती हैं। श्रावक-धर्म का निर्दोष भाव पूर्वक पालन करने वाला भव्य प्राणी भी सात-आठ भावों में मुक्ति कामिनी का कामनाय कान्त बन जाता है। इस प्रकार का गणधर महाराज का उपदेश सुन कर अनेक मुमुक्षुओं ने श्रावक-धर्म धारण किया। अनेकों ने प्रकीर्णक व्रत-नियम स्वीकार किये। आर्यवत्त का उपदेश सुन कर श्रावक समूह अपने-अपने स्थान पर चला गया।

धरणेन्द्र और पद्मावती भी उस समय अपनी दैविक सम्पत्ति के साथ प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए। प्रभु को यथा-विधि प्रणाम कर धरणेन्द्र बोला—‘हे दीनानाथ! आपकी महिमा अपरम्पार है। आपका वास्तविक स्वरूप व्यक्त करने की मुझ में जरा भी क्षमता नहीं है। आप अनन्त ज्ञानी, अनन्त दर्शनी अनन्त शक्ति सम्पन्न और अनन्त आत्मीय सुख के सागर हैं। हे प्रभो! आप पतितों के अनन्य आश्रय हैं। आपके पावन पाद-पद्म के प्रसाद से पतित-से-पतित प्राणी भी परम पद का आस्पद बन जाता है। आप तीन लोको में श्रेष्ठ हैं। समस्त ससार के पूजनीय पुरुषोत्तम हैं। सुर-असुर इन्द्र-शङ्खीन्द्र सभी आपके सेवक हैं। सभी आपके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। आपने कठोर तपस्या कर के आत्मिक सम्पत्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति की

हे । हे जिनेश ! आप जगत् के निस्वार्थ बन्धु हैं । जगत् के नाथ हैं, जगत् के त्राता हैं, जगत् के पथ-प्रदर्शक हैं । हे जिनेश ! आप ससार के हितकर हैं । विविध आधि-व्याधि और उपाधि की धधकती धूनी में विष्वस होने वाले धरिणी के जीवधारियों का उद्धार करने के लिए धर्म रूपी सुधा की धारा बहा रहे हैं । प्रभो ! आपको वीतरागता चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी है । आपके शुभ दर्शनों का सौभाग्य पूर्वोपार्जित प्रकृष्ट पुण्य के बिना नहीं मिलता । हे अशरण-शरण ! आपने हम जैसे प्राणियों पर, जहाँ हम नाग-नागिन के रूप में धूनी में जल-भुन रहे थे-असीम दया दिखाई दी । आपने अमित महिमा-मंडित मंगलमय महामन्त्र अपने मुखारविन्द से सुनाया था । उसीके प्रताप से हमें यह संपत्ति प्राप्त हुई है । आपने अपनी करुणा के शीतल कणों की वृष्टि हम पर न की होती, तो न जाने हम लोग किस दुर्गति में परनीय दशा का संवेदन करत हाते । प्रभो ! आपकी इस अनुपम असीम करुणा का प्रतिशोध नहीं हो सकता । हे महाभाग ! हे विश्ववद्य ! आप को हम पुन पुन मन वचन काय से प्रणाम करते हैं । जन्म-जन्मान्तर में आपकी भक्ति हमारे हृदय-कनल में सदैव बनी रहे यही हमारी कामना है । यही वर-दान हम आप से चाहते हैं । ”

एक बार भगवान् पार्श्वनाथ विचरण करते हुए सावधी (साकथी) नगरी में पधारे । वहाँ भी समवशरण की रचना हुई । प्रभु ने धर्म-देशना दी । धर्मासूत का पान करने के बाद अनेक मनुष्यों ने साधु वृत्ति धारण की । अगास्तिक गाथापति ने भी ससार से विरक्त हो कर मुनि धर्म अगीकार किया । यह अगास्तिक मुनि समय के पालन में कभी-कभी भूल कर जाते थे

जब उनके गण के नायक मुनि, प्रमादवश की हुई भूल का प्रायश्चित्त लेने को कहते, ता आगारितक मुनि टालमटोल कर जाते थे। वे अपनी भूल का स्वीकार नहीं करते थे। इसी अज्ञानता में उन्होंने शरीर का त्याग किया। शरीर-त्याग कर वे चन्द्र-विमान में चन्द्रदेव हुए।

बहुत से लोगों को यह समझ है, कि 'चन्द्रमा का जो चिन्ह दिखाई देता है, वही चन्द्रदेव है। किन्तु यह समझ भ्रम-पूर्ण है। गोलाकार जो सफेद चन्द्रमा दिखाई देता है, वह जमीन है। उसमें अनेक देवों का निवास है। वहा रहने वाले मन्व देवों का अविपति देव, चन्द्रदेव कहलाता है। यह सफेद पृथ्वी, मेरु पर्वत के चारों ओर घूमती है। इसके नीचे एक पृथ्वी काली है। उस राहु की पृथ्वी कहत हैं। उसमें राहु नामक देवता निवास करता है। उसके साथ उसके अवीन अनेक देवता और रहते हैं। यह जमीन भी गोल और चपटी है। चन्द्र-पृथ्वी के साथ साथ, राहु-पृथ्वी भी घूमती रहती है। मगर दोनों की चाल बराबर नहीं है। इस चाल के भेद से ही द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि-आदि तिथिया होती है। जब चन्द्रमा मेरु के दक्षिण भाग में होगा, तब उत्तर भाग में भी होगा। अतएव दक्षिण और उत्तर दोनों भागों में रात्रि होगी। उस समय सूर्य मेरु के पश्चिम और पूर्व भाग में होंगे। अत इन दोनों भागों में उस समय दिन होगा। सूर्य जब मेरु के पश्चिम भाग से चल कर उत्तर भाग में आता है और पूर्व से चल कर दक्षिण में आता है तब उत्तर और दक्षिण भाग में दिन होता है और पूर्व-पश्चिम भाग में रात्रि हो जाती है। इस प्रकार दो सूर्य और दो चन्द्रमा सतत मेरु की प्रदक्षिणा किया करते हैं। और इसी से दिवस एव रात्रि आदि काल के

विभाग होत हैं।

चन्द्रदेव और सूर्यदेव की मृत्यु होने पर चन्द्र-पृथ्वी और सूर्य-पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक देव के मरने पर दूसरे देव की उत्पत्ति हो जाती है और पृथिवी की चाल पूर्ववत् जारी रहती है।

चन्द्र और सूर्य की पृथ्वी के नीचे राहु और केतु की पृथ्वी का जान स चन्द्र-सूर्य-पृथ्वी दृष्टि के अगोचर हो जाती है। इसी को चन्द्र-महण और सूर्य-महण कहते हैं। अनक लोग ऐसा समझने हैं कि महण के समय चन्द्र या सूर्य पर बड़ी भारी विपदा आ पड़ती है। यह भ्रान्त धारणा है। जिस प्रकार अगस्तिक गाथापति चारित्र की विराधना कर चन्द्रदेव हुआ उसी प्रकार सूर्यदेव भी हुआ है।

सायवी नगरी की ही घटना है। तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ यत्र तत्र सर्वत्र विहार करत हुए इस नगरी में पधारे। वहा आपने धर्म देशना दी। देशना समाप्त होने पर वहा के सुप्रतिष्ठित नामक गाथापति ने चारित्र धारण किया। चारित्र धारण करके उसने जोडे ही दिनों में, अग शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह भी अगस्तिक गाथापति की तरह अपनी भूल स्वीकार न करता था। अतएव उसने अपने समय को निराधित कर लिया और वह सूर्य-विमान में सूर्य देव के रूप से उत्पन्न हुआ।

भगवान् ने मोहनीय कर्म का समूल विनाश कर दिया था। मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से वे पूर्ण निष्काम हो गये। इच्छा मोहनीयकर्म के उदय से होती है और मोहनीय कर्म का क्षय हो जाने पर इच्छा का भी अभाव हो जाता है। अतएव भगवान् की इस समयकी क्रियाएँ निष्काम भाव से

थों। कोई यह आशका कर सकता है, कि जब भगवान् निरीह थे, तो धर्मोपदेश कैसे देते थे ? मसार में बिना इच्छा के कोई भी कर्त्ता किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। यह प्रश्न सगत है। और इसका समाधान उम प्रकार है। जैसे वजाने वाले के हस्त के स्पर्श से गृदग इच्छा-रहित होने पर भी ध्वनि करता है। उसी प्रकार अरिद्धत भगवान् इच्छा रहित होने पर भी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने के कारण धर्मोपदेश करते हैं। दूसरा कारण भव्य जीवों के प्रबल पुण्य का उदय है। भव्य प्राणियों के प्रबल पुण्य-परिपाक से तीर्थंकर भगवान् की दिव्यध्वनि स्थिरती है। अतएव इच्छा और ध्वनि में अविनाभाव सम्यन्ध नहीं है। उस शब्द को धोलने की इच्छा न रहते हुए भी लोक में अनेक मनुष्य अनेक शब्दों का उच्चारण कर देते हैं। इससे भी इच्छा और ध्वनि की व्याप्ति का खडत हो जाता है। अतः भगवान् सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर के भी धर्मोपदेश में प्रवृत्त होकर मानव-समाज का कल्याण करते थे।

धर्मोपदेश करते हुए भगवान् एक बार फिर चाराणसी नगरी में पहुंचे। भगवान् के शुभागमन का संवाद तत्काल ही समस्त नगरी में विद्युत्-गति से फैल गया। सहस्रों नर-नारी भगवान् के मुख-चन्द्र से झरने वाले लोकोत्तर सुधा का पान करने के लिए उमड पड़े। भगवान् का उपदेश सुन कर सब ने अपने को कृत-कृत्य समझा। सब ने भगवान् की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए स्तुति की। उस समय बनारस में एक सोमल नामक ब्राह्मण रहता था। उसे घोर मिथ्यात्व के उदय से भगवान् की प्रशंसा सह्य न हुई। चारों वेदों का ज्ञाता वह ब्राह्मण विद्वान् अपनी विद्वत्ता के अभिमान में डूबा हुआ भगवान् के पास आ पहुंचा।

उसने भगवान् से अनेक प्रश्न किये । वे इस प्रकार हैं —
सोमल—पार्श्वनाथजी । आपके माननीय सिद्धान्तों में यात्रा क्या है ?

भगवान्—हे सोमल ! तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, और ध्यान आदि आवश्यक कर्त्तव्य की प्रवृत्ति ही यात्रा है ।

सोमल—अच्छा, आप यापनीय स्वीकार करते हैं ?

भगवान्—हां, यापनीय के दो भेद हैं—एक इन्द्रिय यापनीय और दूसरा नोइन्द्रिय यापनीय । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, और श्रोत्र—इन पांच इन्द्रियों को सयत करना—इन पर विजय प्राप्त करना—इन्द्रिय यापनीय है । आर क्रोध, मान, माया तथा लोभ जीत लेना, नौ इन्द्रिय यापनीय है ।

सोमल—क्या आप अव्यावाध भी मानते हैं ?

भगवान्—हां, अव्यावाध भी मानते हैं । वात, पित्त, कफ और सन्निपात-जन्य रोग उदय में न आईं—उपशान्त रहे, यह अव्यावाध है ।

सोमल—आपके प्रासुक विहार भी हैं ?

भगवान्—हां, प्रासुक विहार भी हैं । हम आराम, उद्यान, देव-कुल, सभा, तथा स्त्री पशु पडक रहित स्थान में ठहरते हैं । और निरवद्य एव एषणीय पाट, बाजौट, शय्या, सस्तारक आदि उपयोग में लाते हैं । हमारी समस्त प्रवृत्ति प्रासुक है—जीवाहिंसा से रहित है । हिंसा-जनक प्रवृत्ति अप्रासुक है । हमने उसका त्याग कर दिया है, इसलिए हमारा विहार प्रासुक है ।

सोमल—भगवान् ! सरिसवया भक्ष्य है या अभक्ष्य है ?

भगवान्—हे सोमल ! भक्ष्य है, अभक्ष्य भी है । सरि

प्रकार के होते हैं—एक सदृशवय वाले और दूसरे सरसो नामक धान्य। समान वयस्क भी तीन प्रकार के हैं—साथ में जन्मे हुए, साथ में पाले पोषे गये, और साथ में खेलने कूदने वाले। यह तीनों प्रकार सरिसवया अभक्ष्य है। धान्य-सरिसवया दो प्रकार के हैं—शस्त्र परिणत और शस्त्र से परिणत। जो सरिसवय आग्नि आदि शस्त्र से निर्जीवन न हो चुके हों वे मुनियों के लिए अभक्ष्य हैं। जो शस्त्र परिणत है। वे भी दो प्रकार के हैं—एषणिक और अनेषणिक। जो साधु के निमित्त निष्पन्न न किये गये हों, वे एषणिक हैं और जो साधु के निमित्त निष्पन्न किये गये हों, वे अनेषणिक हैं। अनेषणिक अभक्ष्य है। एषणिक फिर दो प्रकार के है—याचित और अयाचित। याचित भक्ष्य और अयाचित अभक्ष्य है।

सोमल—प्रभो ! मास भक्ष्य है या अभक्ष्य ?

भगवान्—सोमल ! मास भक्ष्य भी है और अभक्ष्य भी है क्योंकि मास दो प्रकार का है। मास का एक अर्थ भहीना है। श्रावण भाद्रपद, आसोज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ यह वारह मास अभक्ष्य हैं। दूसरा मास (माप) का अर्थ उड़द धान्य विशेष है। वह अभक्ष्य भी है और भक्ष्य भी है। सरिसवया के समान ही उसकी भक्ष्यभक्ष्यता समझनी चाहिए।

सोमल—भगवन् ! कुलत्थ भक्ष्य है या अभक्ष्य ?

भगवान्—कुलत्थ भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है। क्योंकि कुलत्थ दो प्रकार के हैं। एक कुलत्थ अर्थात् कुलत्थ-कुलत्थ स्त्री और दूसरा धान्य विशेष। स्त्री कुलत्थ के तीन भेद हैं, कुल कन्या, कुलयधू और कुलमाता। यह तीनों अभक्ष्य हैं। धान्य-

विशेष रूप कुलस्थ सरिसवया के समान अभक्ष्य-भक्ष्य जानना चाहिये ।

सोमल—भगवान् ! आप एक हैं या अनेक ? अक्षय, अव्यय और अवस्थित हैं या इसके प्रतिकूल ? आप भूत, भावी और वर्तमान परिणामन के योग्य हैं या इसके प्रतिकूल ?

भगवान्—हे सोमल ! मे द्रव्य रूप से एक हूँ और ज्ञान-दर्शन आदि गुणों की अपेक्षा अनेक हूँ । आत्मप्रदेशों की अपेक्षा अक्षय, अव्यय और अवस्थित हूँ । उपयोग की अपेक्षा भूत-भावी-वर्तमान परिणामन के योग्य हूँ । मेरे समान प्रत्येक चरतु द्रव्य दृष्टि से एक और नित्य होती है तथा पर्याय दृष्टि से अनेक और अनित्य होती है ।

भगवान् पार्श्वनाभ के उत्तरो से सतुष्ट होकर सोमल ब्राह्मण ने आवक के जत अर्गीकार लिए । वह अपनी विद्वत्ता का अहंकार लेकर भगवान् के सामने आया था । पर भगवान् की वीतराग मुद्रा और उनका सन्तोषजनक समावन सुन कर उसका अहंकार कपूर की तरह उड़ गया । उसमें नम्रता का प्रवेश हुआ और अन्त में उसने भगवान् का शिष्यत्व स्वीकार किया । जिसने सोमल का यह परिवर्तन देखा, उसने आश्चर्य किया । पर भगवान् तीर्थंकर की महिमा अपार है । बड़े बड़े उद्यति प्रतिवादी भी उनके धर्मचक्र के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं । सोमल आवक धर्म को यथावस्थित रूप से पालने लगा ।

भगवान् ने एक बार जनपद की ओर विहार किया । बनारस में साधुओं का गमन न हुआ । अतः धीरे-धीरे सोमल की प्रज्ञा में फिर परिवर्तन हो गया । आज भी अनेक ग्राम और नगर ऐसे हैं, जहाँ साधुओं का विहार होता ही नहीं है, या क्वचित्

उपदेश और ज्ञान के प्रभाव में वहा के श्रावकों की वैसी निश्चल श्रद्धा नहीं रहती, जैसी होना चाहिए। जिन्हे मुनिराजों का समागम हो जाता है, जो कभी-कभी मुनिराजों का उपदेश सुन लते हैं, वे तो दृढ धर्मी बने रहते हैं, शेष धीरे-धीरे असन्मार्ग की ओर चले जाते हैं। असन्मार्ग पर चले जाने के बाद फिर यदि साधु-समागम होता है तो, कुछ पुनः सन्मार्ग पर आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते और उनकी मत्तान तो प्रायः मिथ्यामतानुयायी ही बन जाती है। अतएव जहा मुनिराज नहीं पहुँच पाते, वहा के धर्मभिय व्यक्तियों का कर्त्तव्य है, कि वे साथ को सभालें, उनमें ज्ञान का प्रचार करते रहे, उनकी श्रद्धा को निश्चल बनाने का पूर्ण प्रयास करते रहें। वे स्वयं मुनिराजों की सेवा में उपास्थित हों, और दूसरों को भी ले जायें। ऐसा करने से कल्याणकारी धर्म के प्रति उनकी आस्था बनी रहेगी और धर्म ही जागृति होगी। मुनिराजों का भी यह कर्त्तव्य है, कि वे एक साथ अधिक सख्या में न विचर कर अनेक समूहों में सर्वत्र विहार करें। नगर की अपेक्षा न करके देहातो में विचरें, वहा चातुर्मास करें और धर्म की ज्योति जगावें। वर्तमान की भाँति एक-एक नगर में दो-दो चार-चार चातुर्मास कदापि न करें और न अधिक सख्या में साथ रहे। धर्म प्रचारका समग्र भार मुनियों पर है उन्हें यह भार सावधानी से सभालना चाहिए। सगाठित होकर धर्म प्रचार करने से अवश्य सफलता मिलेगी।

सत्ता का समागम न मिलने के कारण सोमल की श्रद्धा शिथिल हो गई। एक बार पिछली रात्री में उनकी नीद उड़ गई। वह सोचने लगा—‘मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। ब्राह्मण कुल में मेरा पालन-पोषण हुआ, विवाह हुआ है। मुझे मत्तान का

र है। द्रव्य का पर्याप्त उपार्जन किया है। मैंने यज्ञ कर के
 धर्मों का क्षम कर दिया। सब कुछ किया, पर एक धातु रद्द
 है। नगर के बाहर प्राग-वगोचा आदि भेजे नहीं बनवाये, चटा
 ग जाकर विग्राम करे, आभोद-प्रमाद करे, सिर कटे, धूम। इस
 धर्म को मुझे शीघ्र कर डालना चादिण।”

सूर्यादय ज्ञान ही उनका अपना विचार कार्यरूप में परिणत
 कर दिया। कुछ काल में ही मोमन ही इच्छा के अनुसार उद्यान
 आदि का निर्माण हुआ गया। नगर निवासी वहाँ आन लगे और
 सामल यह देव देव कर अपने को कुतुहल समझते लगा।
 उसका आनन्द का आर-शोर न रहा।

एक बार रात्रि के समय उसे फिर एक विचार आया। उसने
 अपने जीवन में ना कुछ किया था उसका पर्यालापन करते हुए
 उसने साचा—“प्रातः काल होते ही—मत्र स पदले में तापस के
 योग्य भाण्डोपकरण तैयार कराऊँगा। तथा जाति भाईयों और
 मित्र जना का दानत देकर उन सब के सामन ही अपना ज्येष्ठ
 पुत्र को गृहस्त्री का भार सौंप दूँगा। उसके राद मे गगाकुल वालों
 आश्रम में चला जाऊँगा। और तापस दीक्षा ग्रहण करूँगा।”

सूर्य का उदय होने पर उसने ऐसा ही किया, वह तापसदीक्षा
 ग्रहण कर तापस बन गया। दीक्षा लेने ही उसने दो दिन उपवास
 और एक दिन भोजन करने की प्रतिज्ञा ली साथ ही बुजाएँ फैला
 कर सूर्य की आतापना लेने लगा। जब दो दिन समाप्त हो गे
 तत्र तीसरे दिन पूर्व दिशा की ओर जा कर उसने सोम
 की आज्ञा ली और फल-फूल लेकर फिर लौट

जहाँ वह ठहरा था। वहाँ जमीन को ली
 बनाई। गगा में स्नान किया और लौट कर

सामग्री तैयार कर बलि देकर स्वयं भोजन किया । दूसरे पारण के दिन दक्षिण दिशा से शोर आगे पश्चिम और उत्तर दिशा से फल-फूल ला कर पूर्वोक्त प्रकार से पारण करता रहा ।

एक बार उमरु मन में आया, कि प्रातःकाल हाने पर अपने कुल पति से आज्ञा ले कर अपने भाइयों पर साय में रख कर मुँह पर ताठ की मुँहपत्ति बाधूंगा और सदा के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दूंगा ।

इस कथानक से एक बात स्पष्ट होती है । सोमल ब्राह्मण जब पार्श्वनाथ भगवान् का श्रावक शिष्य बना । तब उमरु ने मुँहपत्ति अशुभ कधी होगी । क्रान्ति-उत्त समय मभी जन साधु मुखवस्त्रिका वा प्रते थे । इसी पूर्व अभ्यास के कारण सोमल तापस ने मुखवस्त्रिका बाधी । अन्यथा तापस सम्प्रदाय में मुखवस्त्रिका का प्रचलन न होने से सोमल को मुखवस्त्रिका बाधने की कल्पना ही आना सम्भव न था । अलगत्ता वह जैन धर्म का अनुयायी नहीं रहा था और अपना वेप वह जैन साधु के वेप से भिन्न रखना चाहता था । इसीलिए वह के स्थान पर उसन काष्ठ की मुख वस्त्रिका रखी, जो ऐसे अवसरों पर स्वभाषिक है ।

सोमल तापस ने उत्तर दिशा में जाते हुए यह प्रण किया था, कि मार्ग में, जल-स्थल-पहाड़-झाड़ी-गडहा-गुफा-आदि जो कुछ मिलेगा उससे वह पिंछे नहीं हटेगा—वह लगातार उत्तर दिशा में ही चला जायगा । यदि कहीं वह गिर पड़ेगा तो वहा से आजीवन उठेगा नहीं । इस प्रकार का अभिग्रह धारण कर तापस सोमल चल पड़ा । सायकाल गंगा के तट पर उसने बेले का पारण किया । मौनावलम्बन कर वह रात भर के लिए वहीं ठहर गया । रात्रि में तापसके पाम एक देव आया । देव ने तापस को चेतावनी दी, कि

'तापस ! तुमने उत्तर दिशा की ओर चलते रहने आदि का जो प्रण किया है, वह उचित नहीं है। तुम इस प्रण को त्याग दो।' सोमल ने मौन के कारण कुछ भी उत्तर न दिया। देव ने अपनी चेतावनी तीन बार दोहराई। पर सोमल का निश्चय पक्का था। उसने देव वाणी पर ध्यान नहीं दिया। और सूर्योदय होते ही आगे जाना शुरु कर दिया। जाते-जाते शाम हो गई। वह एक सप्तमर्ण पृष्ठ के नीचे ठहर गया। यहाँ भी देव ने आकर वही पहले वाली बात कही। आज सोमल ने देव से पूछा—'भाई तुम मेरी प्रवृत्ति को अनुचित क्यों कर रहे हो?' देव बोला—'सोमल तुमने सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान्-पार्श्वनाथ से श्रावक ब्रतों को अगीकार किया था। फिर साधुओं का ससर्ग न होने से तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। वह मार्ग सम्यक् था। अतएव तुम्हारी यह प्रवृत्ति अनुचित है। तुम पुन उसी सत्मार्ग को स्वीकार करो और उमी के अनुसार प्रवृत्ति करो, तो वह प्रवृत्ति सर्वथा उचित होगी।'

जीव के जन्म पुण्य का उदय आता है। तब साधारण निमित्त स भी उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है, और पाप का उदय आने पर साधारण कारण से मति भ्रष्ट हो जाती है। सोमल तापस इस सचवाई का ज्वलन्त प्रमाण है। बीच में पाप-कर्म का उदय आने के पश्चात् फिर उसके पुण्य का उदय हुआ और उसने शीघ्र ही पुन जिन मार्ग अगीकार कर लिया। उसके बाद वह तपश्चर्या में लीन रहने लगा। बेला, तेला, चौला, करना, कभी सात दिन के, कभी पन्द्रह दिन के, कभी महीने भर के उपवास करता था। इस प्रकार बहुत वर्षों तक तपोमय जीवन यापन क आयु के अन्न समय पन्द्रह दिन का सधारा करके उसने

त्याग किया। सोमल ने बीच की अपनी मिथ्या प्रवृत्ति की आलोचना नहीं की। अतः उम उतना उच्च मुक्त न मिल पाया जितना तपस्या के फल-स्वरूप मिलना सम्भव था। फिर भी वह शुक विमान में देवता हुआ। यह शुक देव शुक विमान में एक पल्योपम की आयु व्यतीत करके महाविदेह क्षत्र में उत्पन्न होकर वहा समस्त गर्भों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त करेगा।

मनुष्य अपने विवरण के अनुसार प्रायः मन्मार्ग को स्वीकार करना चाहता है और मत्प्रवृत्ति करना चाहता है। किन्तु उसकी ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति परिमित होती है। इस परिमित के कारण ज्ञान और अज्ञान रूप में अनेक भूलें हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह भूल मालूम होते ही उसकी निन्दा नहीं करे और उचित प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि करे। जो भूले अज्ञात हो उनके लिए सामान्य रूप में पश्चात्ताप कर ले। यह शुद्धि का जिनोक्त मार्ग है। इमीलिए प्रतिक्रमण, आलोचना प्रायश्चित्त, आदि की व्यवस्था की गई है। यह क्रियाएँ मानव-जीवन को अयुक्त बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इनसे आत्म-निरीक्षण होता है, अपनी निर्बलता और प्रबलता ज्ञात हो जाती है और आगे के लिए सावधानी प्राप्त हो जाती है। सोमल तपस ने अपनी पहले की प्रवृत्तियों की और दृष्टि निपात किया होता, तो उसकी तपस्या के फल में न्यूनता न आती।

एक बार प्रभु पार्श्वनाथ, विचरते हुए पुङ्ग देश के अन्तर्गत साकेतपुर पधारे। उन्हीं दिनों एक विशेष घटना घटित हो गई। पूर्व देश में ताम्रलित नगरी में बन्धुदत्त नामक एक बड़ा भारी व्यापारी रहता था। उमी शहर में एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण की पत्नि कुलटा थी। उसने ब्राह्मण को रिप दिलाना कर

नृपित श्रवणा मे, मृतक ममक कर एक और डलवा दिया।
 साराग ने वहा एक मालिन आ पहुँची। उसने ब्राह्मण को मूर्खित
 देन कर और घर ले जाकर आपधापचार किया। ब्राह्मण की
 मूर्खा हट गई और वह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होन पर उसने
 माचा—मसार में कौन किसका मगा है ? कौन किसका सवन्धी
 है ? कौन नही। मय स्वार्थ क सामदार है। जिसे मैंने अपना
 प्राणा मे प्रतिक्रम प्रेम मिता पूर्ण विश्वास कर जिसे अपने मर्त्यत्व
 की स्वाभिनी बना दिया, नामों अर्जुनिनी कहलाती थी, उमी न
 मेरे साथ ऐमा व्यवहार किया, तो आँसों का क्या कहना है ?
 वास्तव मे यहा कोई किसी का नहीं है। सब अपने कर्मा का
 भोग-भोगने आये हैं और भाग-भोग कर अपनी करनी पो भाग्य
 मार एक दिन सभी चले जायगे। कौन, न किसी की रक्षा कर
 सकता है, न करने से बचा सकता है। और न सुखान्तर
 दिस्ता ले सकता है। तेस अत्राण, अशरण और निराशा
 स प्रिरक्त हो आत्मश्रेय के मार्ग में लग जाना ही भयानक है।
 जिमने यमराज को अपना आज्ञाकारी दास बना लिया है, उसे
 अमर होने का परवाना मिल गया हो, वह भले ही मोग्य हो।
 पच रहे। जिसकी आयु प्रतिक्षण व्यतीत होती जाती है, उसे
 प्रतिपल सन्निकट आ रही है, उस चेत कैसे जेना भयानक।
 ता समय मात्र का प्रमाद न करके शाश्वत मित्र बनना
 अप्रसर होना चाहिए। मेरी स्त्री ने यद्यपि मेरा प्रेम किया
 है, पर वह अपकार उपकार रूप बन गया। अर्थात् मुझसे
 भावमय उपदेशो से भी जिस वैराग्य की प्राप्ति नहीं पाई
 वह वैराग्य उसके एक ही कार्य से प्राप्त हो पाया।
 कृतज्ञ होना चाहिए। इस

अपना समय व्यतीत करने लगा । आयु का अन्त होने पर वह ब्राह्मण मर कर बन्धुदत्त के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । उसका नाम सागरदत्त रखा गया । थोड़ी ही उम्र में सागरदत्त ने अनेक विद्याएँ और कलाएँ सीख लीं । उसे जातिस्मरण ज्ञान भी उत्पन्न हो गया । पूर्व जन्म की स्मृति के कारण वह इस जन्म में भी विरक्त भाव से रहने लगा ।

ब्राह्मण की वह कुलटा स्त्री मर कर इसी नगरी में एक वणिक् के घर पर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई । तरुणा अवस्था होने पर उसका विवाह सयोगवश सागरदत्त के साथ हो गया । पर सागरदत्त उसे पूर्व जन्म की कुलटा समझ कर उस पर अनुराग न करता था । न वह दिल खोज कर उससे बोलता और न उसे सतुष्ट करने का प्रयास करता । स्त्री इस दुःख से अत्यन्त दुःखी रहती थी । अन्त में जब वह सर्वथा निराश हो गई, तब उसने पति को एक पत्र लिखा । उस पत्र में उसने लिखा--आप इस निर्दोष दासी पर क्रुद्ध क्यों रहते हैं ? जैसे रात्रि की शोभा चन्द्रमा से और मेघ की शोभा विद्युत् से होती है, उमी प्रकार स्त्री की शोभा पुरुष से और पुरुष की शोभा स्त्री से होती है । इस प्रकार का पत्र पाकर सागरदत्त न उत्तर में लिखा--'मुझे स्त्रियों से घृणा है और इस घृणा का कारण है, स्त्रियों का कपट । स्त्रिया मायाविनी होती हैं । उनके पाश में पड कर पुरुष को आपत्तियों का सामना करना पड़ता है । यही कारण है, कि मैं तुम्हें अपना हृदय अर्पण न कर सका ।

सागरदत्त के इस उत्तर से उसकी स्त्री ने समझा, कि उन्हें पूर्व भव का ज्ञान है । उन्हें पहले किसी स्त्री ने धोखा दिया होगा । इसी से उन्हें स्त्री-गात्र के प्रति विरक्ति हो गई है । किन्तु यह

क्या उचित है ? किसी एक स्त्री के किसी दुर्व्यवहार से समस्त स्त्रियों को मायाचारिणी और दुष्ट समझना स्त्री-जाति के प्रति अन्याय है। दूसरी बात यह है, कि यदि उन्हें स्त्री-मात्र से चिढ़ है, तो फिर विवाह-सम्बन्ध क्यों किया ? उन्हें आजीवन कौमार्य रम्यता चाहिए था। नगर में अपने सद्व्यवहार से उनकी धारणा बदलने का प्रयत्न करूंगी।

इस प्रकार निश्चय करके उसने सागरदत्त को फिर एक पत्र लिखा। उसमें समस्त स्त्री-जाति के प्रति एक-सा भाव न रखने की प्रार्थना करते हुए उसने लिखा—“ देव ! श्रमावस्या को देख कर उज्ज्वल पूर्णिमा के लिए भी ऐसा ही अनुमान न कीजिए। एक स्त्री के व्यवहार को समस्त स्त्रियों की कसौटी न बनाइए। मुझे अवसर दीजिए, कि मैं आपकी धारणा में परिवर्तन कर दू। जब आपने मुझे स्वीकार कर ही लिया है, तो अकस्मात् मेरा परित्याग न कीजिए। ”

इस आशय का पत्र मिलते ही सागरदत्त के हृदय में करुणा और स्नेह के भाव जागृत हुए। वह अपनी पत्नी को अपने घर ले आया।

सागरदत्त को समुद्र यात्रा का बड़ा चाव था। वह सात बार समुद्र-यात्रा करने गया पर सयोगवश सातों बार उसका जलयान चट्टानों से टकरा कर चूर २ हो गया। इससे उसे बड़ी निराशा हुई निराश होकर वह चुप बैठ गया किन्तु एक घटना ऐसी हुई जिससे सागरदत्त के निराशान्धकार में आशा की एक किरण फिर चमक उठी उसने कुएँ में से एक आदमी को पानी खींचते हुए देखा, उसने सात बार प्रयत्न किया पर सफलता न मिली। फिर भी वह हतोत्साह न होकर आठवीं बार जल खींचने में जुट पड़ा। आठवीं

उसे सफलता मिल गई। इस घटनाका देखकर सागरदत्तके हृदय में फिर समुद्रयात्रा की सनक सवार हुई। वह समुद्र यात्रा करने चल पड़ा। सिंहल द्वीप होते हुए वह रत्नद्वीप पहुँचा। रत्नद्वीप में रत्न खरीद कर वह लौट रहा था कि जहाज के मल्लाह के मन में पाप जागा। उसने रात्रि के समय सागरदत्त को समुद्र में पटक दिया। मल्लाह तो जहाज का लेकर आगे चलता बना और सागरदत्त उस भीमभयकर समुद्र में गोते खाने लगा। परन्तु जिस का आयु कर्म बलवान होता है, जिसने आयु कर्म का प्रगाढ़ बंध किया है, वह किसी का मारा मर नहीं सकता। पुण्यात्माओं के प्रखर प्रताप से अग्नि भी शीतल हो जाती है, विषधर सौंप पुष्प माला बन जाता है, विष अमृत हो जाता है और हिंस्र जतु पालतू कुत्ते सरीसृप व्यवहार करते हैं। पुण्यशाली जीव के शत्रु उसका अनिष्ट करने में सफल नहीं होते। उन्हें यदि सफलता मिले तो समझना चाहिए कि जिसे हम पुण्यशाली समझते हैं उसका पुण्य क्षीण हो चुका है और पाप का उदय आया है। क्योंकि पुण्य पाप का उदय स्थायी रूप से उदित नहीं होता। चक्र की भाँति वह सदा परिवर्तित होता रहता है। अतएव पुण्य का सचय करना ही उपयोगी है, जिसमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। कई लोग अज्ञानवश पुण्य को एकान्तत स्सार का कारण समझ कर उसके त्याग करने का उपदेश देते हैं। ऐसे उपदेशक स्व-पर का अनिष्ट करते हैं। व्याकरण-शास्त्र के अनुसार पुण्य शब्द का व्युत्पत्ति-अर्थ है—पवित्र करने वाला। इस व्युत्पत्ति के अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार पुण्य आत्मा की पवित्रता का कारण होता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिये अशुभ आस्रव को रोकना सर्व-प्रथम आवश्यक है और अशुभ आस्रव

का विरोध शुभाक्षय से होता है। शुभाक्षय पुण्य कृत्य से होता है, अतः पुण्य परम्परा से मोक्ष का कारण है।

सागरदत्त के पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से, समुद्र में बहता हुआ एक पाटिया उसके हाथ आ गया। उस पाटिया के सहारे वह धीरे-धीरे समुद्र के किनारे आ लगा। वहाँ से वह पाटली-पुत्र पहुँचा। वहाँ उसका श्वसुर मिल गया। वह सागरदत्त को अपने ठिकाने पर ले गया। सागर ने अपनी सारी घटना श्वसुर को कही। श्वसुर ने यथोचित उपचार किया जिससे उसका शरीर मिलकुल स्वस्थ हो गया। इतने में वह निर्यामक-मल्लाह वहाँ आ पहुँचा। सागरदत्त ने पाटलीपुत्र के राजा की सहायता से निर्यामक को पकड़वा कर जहाज और जहाज का सारा माल अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात् सागरदत्त और उसका श्वसुर दोनों अपने निवास-स्थान ताम्रलिप्त नगर में आ गये। सागरदत्त घोर विपत्ति से सकुशल वापस लौट आया, इस हर्ष के उपलक्ष्य में दीन हीन जनों को अन्न आदि दान दिया गया और उत्सव मनाया गया।

एक बार ताम्रलिप्त नगर में मुनियों का आगमन हुआ। वे ध्यान में मग्न थे। इन मुनियों में से एक के ऊपर सागरदत्त की दृष्टि पड़ी। उसने मुनि से पूछा—महाराज! आप कौन हैं? देव, गुरु और वर्म का स्वरूप क्या है?

मुनिराज का ध्यान जब पूर्ण हो गया तो वे बोले—'भाई, मैं कौन हूँ' यह प्रश्न बहुत व्यापक है। इसका उत्तर एक नहीं अनेक हो सकते हैं। इसका प्रथम उत्तर यही है कि जो तुम हो वही मैं हूँ।

सागरदत्त—कैसे म

। मैं और आप एक

सकते हैं ?

मुनि—भद्र ! तुम ज्ञान-दर्शनमय, अनन्त प्रदेशी आत्मा हो और मैं भी इसी स्वरूप वाला आत्मा हूँ । अतः जो तुम हो वही मैं हूँ ।

सागरदत्त—महाराज ! आप तो बिलकुल साधारण प्रश्न के उत्तर में दर्शन शास्त्र के गम्भीर तत्त्वका विवेचन कर रहे हैं । यह विवेचन कौतुहल-जनक है, कृपया जरा स्पष्ट समझा दीजिए ।

मुनि—जिनागम में प्रत्येक वस्तु का दो प्रकार में परिचय दिया जाता है । एक द्रव्य दृष्टि और दूसरी पर्याय दृष्टि ही दो प्रकार हैं । द्रव्य दृष्टि से जब वस्तु को देखाते हैं, तो वह सामान्य रूप-सब विशयों में समान रूप से रहने वाली प्रतीत होती है । उदाहरण के लिए आत्मा समझ लो । आत्मा अर्थात् जीव एक द्रव्य है । वह आत्मा संमस्त प्राणियों में विद्यमान है । सभी के भीतर उसका ज्ञान-दर्शन स्वभाव व्यक्त या अव्यक्त रूप से मौजूद है । आत्मत्व जाति सब आत्माओं में एक है, इस अपेक्षा से सब आत्माएँ एक है । तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ । दोनों में आत्मत्व जाति एक है, अतएव हम तुम दोनों एक हैं ।

सागरदत्त—दार्शनिक दृष्टि से आपका कथन सत्य है । पर लोक व्यवहार इस प्रकार नहीं चल सकता । इस प्रकार तो पिता पुत्र, पत्नी-पुत्री, स्वामी सेवक आदि सब एक हो जाएँगे । कोई किसी से ऋण लेगा । और उक्तमर्ण जब अपना धन वापिस मागेगा तो अधमर्ण कहेगा कि—वाह ! हम तुम एक हैं । किसने लिया और किससे दिया ? कौन लौटाए और क्यों लौटाए ? तात्पर्य यह है कि इस सिद्धान्त के अनुसार लोक व्यवहार का लोप हो जायगा ।

मुनि—भद्र ! तुम भूल गये । मैंने दो दृष्टियों का प्रतिपादन किया है । द्रव्य दृष्टि से ही उक्त कथन मैंने किया था । लोक व्यवहार पर्याय दृष्टि से हाता है । एक द्रव्य की नाना पर्यायें होती हैं और द्रव्य भी भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से एक अनेक होता है । पर्याय से तुम और मैं अलग-अलग हैं इसी प्रकार पिता-पुत्र आदि भी अलग हैं । अतएव पर्याय से लोकोप-व्यवहार में कुछ भी अज्यवस्था नहीं होती ।

सागरदत्त—ठीक है । पर्याय दृष्टि से बताइए आप कोन हैं महाराज ?

मुनि—पर्याय दृष्टि से मैं मनुष्य हू । पहले राजकुमार था । राजा बना । पर ससार के भोगोपयोग मुझे नीरस और परिणाम में दुःखदायी जान पड़े । अतः उनका मैंने त्याग कर दिया है । अब मैं सर्वज्ञ भगवान् पार्श्वनाथ के सघ में दीक्षित मुनि हू ।

इसके पश्चात् मुनि ने सागरदत्त को देव, गुरु और वर्म का स्वरूप संक्षेप में समझा दिया । अन्त में वह बोले—भद्र ! इस समय मुझे ध्यान करना है । अधिक अवकाश नहीं है । कल श्रमण भगवान् पार्श्वनाथ यहाँ पधारेंगे । उनकी सेवा में उपस्थित होकर विशेष तत्त्व चर्चा करना । इतना कह कर मुनि ने फिर ध्यान धारण कर लिया । सागरदत्त अपने घर लौट आया ।

दूसरे दिन भगवान् पार्श्वनाथ पयारे । नगर में यह समाद पहुचते ही राजा, नन्नी, राजकर्मचारी और नागरीक जन वर्षा कालीन नदी की भाँति समद पड़े । सागरदत्त भी वहाँ जा पहुचा । भगवान् पार्श्वनाथ और वर्म का मुस्पष्ट और आनन्द का उपदेश सुन कर ससार से विरक्त हो । और समस्त सज्जनों

का परित्याग कर साधु वेप पहन लिया। हाथ में पात्रों की मोर्ती ले ली और मुख पर मुखवस्त्रिका बाध ली। बगल में रजोहरण ले लिया। इस प्रकार वेप धारण कर वह भगवान् के सध में दीक्षित हो गया। उसने विशेष तपश्चर्या और ज्ञान-ध्यान की आराधना करके अल्प काल में ही कृत्स्न कर्म क्षय कर मुक्ति श्री को प्राप्त किया।

एक बार शिवचन्द्र, सुन्दर सौभाग्यचन्द्र और जयचन्द्र नामक चार मुनियों ने भगवान् के निकट जाकर, विधिवत वन्दना आदि व्यवहार करके भगवान् से पूछा—‘भगवान्! आप सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं। ससार का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो आपके केवल ज्ञान में न झलक रहा हो। अनुग्रह करके हमें बताइए, कि इसी भव में हम लोगों को मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं? प्रभु ने कहा—‘तुम चारों इसी भव में मोक्ष प्राप्त करोगे।

सर्वज्ञ भगवान् ने इसी भव से मोक्ष में जाने का विधान कर दिया। तब मुक्ति रुक ही कैसे सकती है? जब मुक्ति अवश्यमेव प्राप्त होगी अनशन आदि विविध प्रकार की तपस्या का कष्ट क्यों उठाया जाय? आनन्द में रह कर ही मुक्ति क्यों न प्राप्त की जाय? भगवान् का कथन अन्यथा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके उनके विचार सयम से शिथिल हो गये। कुछ दिनों तक शिथिलाचार सेवन करके उनके मन में परिवर्तन हो गया। भावी को कोई टाल नहीं सकता। उन्हें इसी भव में मोक्ष मिलना था अतएव उनके परिणामों में फिर उत्कृष्ट सयम पालने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी शिथिलता के लिए पञ्चा-त्ताप प्रकट किया और सयम के आराधन में विशेष रूप से तत्पर हो गए। अन्त में चारों मुनि कर्मों की जजीर को छिन्न-

भिन्न करके सिद्ध-बुद्ध होकर लोकाग्र में विराजमान हुए ।

उन्हीं दिनों नागपुरी नगरी में धनपति नामक एक वाणिक रहता था । उसके प्राणों से प्यारा एकलौता पुत्र था । उसका नाम था-बन्धुदत्त । धनपति ने अपने पुत्र का विवाह वसुनन्द वाणिक की पुत्री चन्द्रलोखा के साथ किया । पाप-कर्म का उदय आने से वह कन्या सर्प के काटने से शीघ्र ही मर गई । इसी प्रकार अन्यान्य पाच कन्याएँ भी बन्धुदत्त के साथ विवाह होते ही एक ही वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हुईं । उसके बाद किसी ने भी अपनी कन्या बन्धुदत्त को न दी । वह विधुर अवस्था में अकेला रहता हुआ अपने भाग्य को ढोसने लगा । धनपति ने देखा, कि लड़का इस प्रकार सिन्न रहेगा तो भविष्य में अनेक हानियाँ होंगी । अतः उसकी चित्त-वृत्ति को दूसरी ओर लगाने के लिए धनपति ने व्यापार के निमित्त विदेश जाने का परामर्श दिया । वह विदेश चला गया । व्यापार में उसे खूब धन हाथ लगा । बन्धुदत्त उपार्जित धन लेकर जहाज द्वारा लौट रहा था कि समुद्र में तुफान आ गया । तूफान के कारण जहाज फट गया । बन्धुदत्त एक पाटिया के सहारे सहारे रत्नद्वीप में जा पहुँचा । वहाँ फल-फूल का आहार करके रत्नों की खोज में वह घूम रहा था, कि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए मुनिराज पर उसकी दृष्टि पड़ी । वह मुनिराज के समीप पहुँचा और नमस्कार कर उन्हें अपनी कष्ट कथा सुनाई । मुनिराज ने कहा— 'ससार तो आपत्तियों का घर है । किसी पर आपत्ति न आना आश्चर्यजनक बात हो सकती है, आपत्ति आना तो यहाँ स्वाभाविक है । किन्तु आत्मा में अनन्त पराक्रम है । मनुष्य को चाहिए, कि वह पराक्रम की अभिव्यञ्जना करे । आपत्तियों का सामना करने की जिसे क्षमता प्राप्त हो जाती है उसके लिए

आपत्ति नहीं रहती । वीर पुरुष आपत्ति को खिलवाड़ समझ कर हसते हसते उसे जीत लेता है । कातर पुरुष रोता-चीरता हुआ गईंसी आपत्ति को भी पहाड़ के बराबर बना लेता है । अतः आपत्ति आने पर वीरता और धीरता के साथ उससे युद्ध करना चाहिए। फिर भी यह समझ लेना भूल होगा, कि एक आपत्ति पर विजय प्राप्त कर लेने में कोई सदा के लिये उससे मुक्त हो जायगा । ससार में रहते हुये ऐसा कभी संभव नहीं है । यह तो तभी ही संभव है, जब आपत्ति के मूल को उखाड़ फेंका जाय । आपत्ति के मूल कर्म हैं । अतः हे भद्र ! जब तक तुम ससार में हो तब तक आपत्ति आ पढ़ने पर हताश और कातर न बनो । धर्म का शरण ग्रहण करो ।

इस प्रकार मुनिराज का सान्त्वनाप्रद प्रवचन सुन कर बन्धु दत्त के चित्त में तसल्ली हुई । इसी समय चित्रागद नामक एक विद्वान् वेत्ता—विद्याधर वहा आया । उसने मुनिराज को भक्ति-भाव के साथ वदना की । बन्धुदत्त जैसे दूर देशवासी साधर्मी बन्धु को पाकर उसे और अधिक आनन्द हुआ । उसने कहा— बन्धुवर ! चलो । कृपा कर मेरी कुटिया को पवित्र करो । वहीं आप भोजन करना । कुछ दिनों यहीं ठहरिये और मुनिराज के कल्याणकारी उपदेश से लाभ उठाइए । इस प्रकार बड़ी प्रीति के साथ वह बन्धुदत्त को अपने घर ले गया । वहा उमका यथेष्ट हार्दिक स्वागत किया ।

अपने नाते-रिश्तेदारों का, जातीय व्यक्तियों का या कुटुम्बी जनों का भोजन आदि के द्वारा जो सत्कार किया जाता है । वह सासारिक उद्देश्य से होता है । उसमें स्वार्थ का भाव भी रहता है । यह एक प्रकार का लेन-देन-सा है । परन्तु साधर्मी सज्जन के

सत्कार में धर्म भावना रहती है। अतः स्वधर्मी का यद्योचित स्वागत-सत्कार करना एक प्रकार का धर्म-कृत्य है, और इस से शुक्ति निकटवर्ती हो जाती है।

एक बार चित्रागद ने बन्धुदत्त से कहा—आप इतनी दूर आगे हैं। मैं बिना भेट दिये आपको कदापि न जाने दूंगा। सो या तो आप मुझसे गगन गामिनी विद्या सीख लें या किसी कन्या के साथ विवाह करना स्वीकार करें। कन्या मैं खोज दूंगा। बन्धुदत्त, चित्रागद का स्नेह पूर्ण आग्रह देख कर मुस्करा दिया। इसी समय चित्रागद की भगिनी सुवर्ण लेखाने कहा—यदि भाई बन्धुदत्त का विवाह करना है तो कन्या में बतलाए देती हूँ।

सुवर्ण लेखाने कहती गई—“कौशाम्बी नगरी में जिनदत्त नामक एक श्रावक है। वह धन-धान्य से सम्पन्न है। जिन-मार्ग के अनुयायी और बारह व्रतधारी हैं। उनके प्रियदर्शना नामक एक कन्या है। वह मेरी सखी है। एक बार उसके पिता ने किसी से उस कन्या का भविष्य पूछा था। भविष्यवेत्ता ने कहा था कि विवाह के पश्चात् इस कन्या के एक पुत्र होगा और फिर यह कन्या सयम ग्रहण कर लेगी। मैंने ऐसा सुना है। कन्या से मैं परिचित हूँ। वह बड़ी सुशीला है, सुन्दरी है और धर्मनिष्ठा है। उसी के साथ भाई बन्धुदत्त के विवाह का प्रबन्ध कर दो।

चित्रागद के आन्तरिक स्नेहमय आग्रह के सामने बन्धुदत्त को झुकना पड़ा। दोनों कौशाम्बी में आये। वहाँ विराजमान् मुनियों के दर्शन किये, उपदेश सुना। वहाँ जिनदत्त श्रावक मौजूद थे। उन्होंने विदेश से आए हुए दोनों स्वधर्मियों को अपने घर ले जाकर प्रेम के साथ भोजन कराया। सब आवभगत ठी और अन्त में उनके आगमन का उद्देश्य पूछा। चित्रागद ने

कहा—'भाई ! वन्धुदत्त एक श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुए हैं और आप का कुल भी उत्तम है । आपके एक कन्या है । उसका विवाह आप वन्धुदत्त के साथ करना स्वीकार करे तो 'योग्य योग्येन योजयतु' अर्थात् योग्य का योग्य के साथ सन्बन्ध होना चाहिए, यह उक्ति चरितार्थ होगी ।

जिनदत्त ने वन्धुदत्त की उचित परीक्षा करके जब सब प्रकार से योग्य पाया, तो उसे अपनी कन्या व्याह दी । विवाह-कार्य जब सानन्द सम्पन्न हो गया, तो चित्रागद निश्चिन्त होकर प्रमत्तता पूर्वक अपने घर लौट आया । वन्धुदत्त ससुराल में रहन लगा । कुछ दिन बड़ा व्यतीत होने पर वन्धुदत्त ने अपने घर जाने की आज्ञा मागी । आज्ञा मिल गई । और उसने अपना उपार्जित तथा दहेज में प्राप्त धन साथ लेकर प्रस्थान कर दिया । उसकी पत्नी प्रियदर्शना भी साथ थी । वह उस समय गर्भवती थी । मार्ग अत्यन्त भयानक था । वन्धुदत्त किसी प्रकार उस मार्ग को तय कर विश्राम के लिए एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था, कि उम बीहड़ वन में रहने वाले डाकुओं के एक गिरोह ने आकर उसे घेर लिया, सारा माल लूट लिया, स्त्री को भी लेकर भाग गये । प्रियदर्शना के साथ सारा लूट का धन लेकर वे पल्लीपति अपने मुखिया के पास पहुँचे । पल्लीपति प्रियदर्शना को देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह काम में पीड़ित हो गया । उसने प्रियदर्शना को अपनी पत्नी बनाना चाहा । उसने प्रियदर्शना से पूछा—'तुम कौन हो, और कहा रहती हो ?' प्रियदर्शना ने उत्तर दिया—'मैं कौशाम्बी में रहती हूँ । मेरे पिता का नाम जिनदत्त है ।' जिनदत्त के नाम में जैसे जादू भरा था । पल्लीपति यह नाम सुन कर एकदम पलट गया । प्रियदर्शना पर उसकी जो पापमयी

दृष्टि थी वह कपूर की तरह विलीन हो गई । वह एक-दम उठा और बोला—'वहिन ! सचमुच तुम मेरी भगिनी हो । जिनदत्त का मुझ पर असीम उपकार है । मैं उनका आजीवन ऋणी हूँ ।

पत्नीपति कहता गया—मैं अपने कुछ साहसी आदमियों के साथ लेकर कौशाम्बी जा रहा था । हम लोगो ने कौशाम्बी में धावा मारना निश्चित किया था । मार्ग-में हम मद्यपान कर पागल बने बैठे थे । इतने में ही वहाँ कौशाम्बी की पुलिस आ धमकी । पुलिस के आते ही मेरे सन साथी दधर-उधर भाग गये । अकेला मैं रह गया । पुलिस ने मुझे पकड़ कर राजा के सन्मुख उपस्थित किया । राजा ने मुझे प्राण-दण्ड सुना दिया । क्योंकि मैं महाशक्तिशाली डाकू समझा जाता था । यह खबर किसी प्रकार जिनदत्त के पास पहुँची । वह सृदुल हृदय और दयालु है । उसने मुझे बचाने के लिए आकाश-पाताल एक कर दिया और अन्त में बचा ही लिया । उसी दिन से जिनदत्त को मैं अपना जीवनदाता पिता समझता हूँ । अतएव वहिन प्रिय-दर्शना ! तुम्हारे पिता का मुझ पर अपार उपकार है । तुम अब किसी प्रकार की चिन्ता न करो । समझ लो, आपने सहोदर भाई के सामने खड़ी हो । निर्भय होकर बताओ—अब तुम क्या चाहती हो ?

प्रियदर्शना के प्राण सूख रहे थे । उसका हृदय काप रहा था । धन की उसे चिन्ता न थी । प्रथम तो पति का वियोग उसे असह्य हो रहा था, दूसरा उसका सतीत्व भी सुरक्षित न था । इन दोनों चिन्ताओं ने उसे बुरी तरह घेर रखा था । पर पत्नी-पति की बात से उसे ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे किसी को सिंह के मुख से सज्जल लौट आने पर ५५

अपने पति को खोज लाने की इच्छा प्रगट की। तत्काल ही पल्ली-पति ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, कि बन्धुदत्त को खोज लाओ। आदमी चारों ओर दौड़े और बन्धुदत्त का ढूँढ लाये। प्रियदर्शना अपने प्राणप्रिय पति को पाकर अतीव प्रसन्न हुई। पल्लीपति ने बन्धुदत्त से कहा—भाई बन्धुदत्त! अनजान में जो अपराध बन गया है, उसके लिए मुझे बड़ा मताप है। पर पहले यह बताओ, कि तुम्हारे ऊपर मेरे आदमियों ने जब आक्रमण किया, तब तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? शस्त्र आदि का कोई घाव तो कहीं नहीं हो गया है?

बन्धुदत्त ने कहा—नहीं, भगवान् पार्श्वनाथ और जिनधर्म के प्रसाद से मेरी रक्षा हुई। मुझ न कोई चोट लगी है, न घाव हुआ है।

पल्लीपति ने मन ही मन सोचा—“जिनके प्रसाद से बन्धुदत्त, इतना कठोर आक्रमण होने पर भी सकुशल बच गया, उनका दर्शन कितना पावन होगा? अवश्य ही उनके दर्शन से और उनके द्वारा प्ररूपित धर्म का आचरण करने से, मनुष्य को लोकोत्तर सुख की प्राप्ति हो सकती है। मैं भी एक बार पार्श्वनाथ भगवान् का दर्शन क्यों न करूँ ?”

पल्लीपति ने अपनी इच्छा बन्धुदत्त के सामने प्रकट की। भगवान् उस समय नागपुरी में विराजमान थे। बन्धुदत्त, प्रियदर्शना और पल्लीपति चन्द्रसेन—सब मिल कर प्रभु के पास आये। भगवान् का दर्शन होते ही पल्लीपति के हृदय पर स्वच्छता की छाप पड़ी। उसके हृदय में उज्ज्वल भावनाएँ जागृत हो उठीं। हृदय आमूल परिवर्तन हो गया। सूर्य का उदय होते ही जैसे अन्धकार का पटल विलीन हो जाता है। उसी

प्रकार भगवान् का दर्शन होने ही उसके अन्त करण की मलीमस भावनाएँ नष्ट हो गईं। भगवान् का उपदेश श्रवण करने के पश्चात् तो जो कुछ कमी भी थी, वह भी पूरी हो गई। पल्लीपति का हृदय अब पूर्ण उज्ज्वल, प्रशान्त और सतुष्ट हो गया था।

बन्धुदत्त ने भगवान् स पूछा—“देवाधिदेव ! मैंने अब तक जो यातनाएँ भुगती हूँ, उनका कारण क्या है ?

भगवान् ने फरमाया—“त्रिन्-याचल पहाड पर शिखरसेन नामक एक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चन्द्रावती था। शिखरसेन माता व्यसन सेवन करने में निपुण था। एक बार कोई मुनि विहार करते सत्रय रास्ता भूल कर उधर जा पहुँचे। शिखरसेन ने उन से पूछा—आप कौन हैं और यहाँ क्यों आये हो ? मुनिराज ने अपना परिचय देकर मार्ग भूल जाने की बात कही। जमींदार की पत्नी ने मुनिराज को आहार-पानी बहरने के लिए अपने पति से कहा, पर उस समय आवश्यकता न होने से मुनि ने ग्रहण नहीं किया। मुनिराज बोले—भाई शिखरसेन ! हम निर्भ्रन्थ मुनि हैं। तुम्हें भेट देने योग्य उपदेश ही हमारे पास है। तुम दो बातें सदा करना। एक तो एमोकार मंत्र और भगवान् पार्श्वनाथ का जाप किया करता और दूसरा जीवहिंसा न करना। प्रत्येक पाणी, चाहे वह छोटा दो या बड़ा, मनुष्य हो या पशु या कीड़ा-मकोडा ही क्यों न हो, सुख चाहता है। जैसे हमें दुःख अप्रिय और सुख प्रिय है, उसी प्रकार सब जीवों को सुख इष्ट है और दुःख अनिष्ट है। हम जैसे दूसरों से अपने प्रति प्रेमपूर्ण सद्व्यवहार चाहते हैं, वैसे ही दूसरे जीव भी हम से यही चाहते हैं। सब जीव समान हैं पर मनुष्य उन सब में अधिक विवेकमान होने के कारण मर का बड़ा भाई का

सकता है। बड़े भाई का कर्त्तव्य छोटे भाइयों को पीडा पहुँचाना नहीं है किन्तु उन्हें सुख पहुँचाना, उनकी रक्षा करना है। जामनुष्य इस कर्त्तव्य का अन्तःकरण से पालन करता है, वह दूसरे प्राणियों का ही हित नहीं करता पर अपना भी हित करता है। हिंसा घोर प्रोक्षक है। हिंसक मनुष्य अपनी आत्मा को पापमय बना कर दुःख का भागी होता है। अहिंसा की आराधना करने से इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। इसलिए अपने सुख के लिए भी हिंसा का त्याग करना चाहिए। देखो, जब तुम्हारे पैर में छोटा सा काँटा लग जाता है, तो तुम तिलमिला जाते हो। तब निरपराध दीन हीन प्राणियों के शरीर में भाला घुमेड़ने पर उन्हें कितनी घोर वेदना होती होगी ? बेचारे पशु मनुष्य का विगाडते भी क्या हैं ? वे न किसी प्रकार का सचय करते हैं, न परिग्रह जोडते हैं। उन्हें पेट-भर खाना चाहिए। जगल के घास-फूस से अपना निर्वाह कर लेते हैं। फिर भी मनुष्य उन्हें शान्ति से नहीं रहन देता, यह कितने शोक की बात है ? इसलिए मैं कहता हूँ—भाई शिखरसेन ! हिंसा न करो। सुख से रहो, और दूसरों को भी सुख से रहने दो। भगवान् पार्श्वनाथ का यही उपदेश है।'

मुनिराज इस प्रकार प्रतिबोध देकर, वहाँ से चल दिये। शिखरसेन दूर तक उन्हें पहुँचाने आया और उसने तभी से हिंसा का त्याग कर णमोकार मन्त्र का जाप करना आरम्भ कर दिया।

एक बार शिखरसेन अपनी पत्नी के साथ, पहाड़ों में बहने वाली नदी में जल क्रीड़ा करने गया। अचानक वहाँ एक सिंह आ गया। उसने दोनों को अपने पंजों से आहत कर दिया। उस

समय दोनों ने एमोकार महामंत्र में ही अपना चित्त लगा दिया। इस अवस्था में मरने के कारण दोनों प्रथम देव लोक में देव-देवी के रूप में उत्पन्न हुए दोनों की आयु एक पल्य की थी। वहा स्वर्गीय सुखों का सवेदन कर के आयु पूर्ण होने पर शिखरसेन का जीव विदेह क्षेत्र में चन्द्रपुरी के राजा कुशमृगाङ्क के यहा पुत्र हुआ। वहा उसका नाम मानमृगाङ्क रखा गया। चन्द्रावती देवी मर कर कुशमृगाङ्क के सामंत राजा भूपण के घर कन्या हुई। उसका नाम वसन्तसेना रखा गया। दोनों राज-घराने में सुख पूर्वक बाल्यकाल व्यतीत करके क्रमशः यौवन वय में आये। दोनों का परस्पर विवाह-सम्बन्ध हो गया। अर्थ सभ्यता की प्राचीन परिपाटी के अनुसार कुछ दिनों बाद राजा कुशमृगाङ्क ने अपना समस्त राज्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र मीनमृगाङ्क को सौंप दिया और आप दीक्षित होकर आध्यात्मिक साम्राज्य की प्राप्ति के लिए जुट गया।

समस्त राज सत्ता अब मीनमृगाङ्क के हाथ में थी। सत्ता पात्रर विवेक, धर्म, नीति और कर्तव्य का अनुसरण करना बड़ा कठिन है। सत्ता या प्रभुता में एक प्रहार का ज्वहर है। उस ज्वहर को पचा लेना प्रत्येक का काम नहीं। पर जो उसे पचा लेते हैं, वे मानव-समाज में आदरणीय हो जाते हैं जो नहीं पचा पाते, उनकी दशा अत्यन्त दारुण होती है प्रभुता का वह विष दुराचार अत्याचार के रूप में फूट निकलता है। मीनमृगाङ्क उस विष को पचा न सका। अतएव वह उसके कार्यों के द्वारा फूट निकला। उसने अपने अत्याचारों द्वारा प्रजा में त्राहि-त्राहि मच अपने मनोरजन के लिये वह सैकड़ों निरपराध प्राणियों करने लगा। अन्याय और अत्याचार मानो उसके

वन गये । इस उम्र पाप के कारण उसके शरीर में दाह ज्वर हो हो गया और अन्त में तीव्र वेदना के साथ मर कर वह छठे नरक में उत्पन्न हुआ ।

वसन्तसेना ने मोह के चश होकर पति-वियोग कारण आग में जल कर अपने जीवन का अन्त कर दिया । अनेक प्रज्ञानी प्राणी, विधवा के अग्नि-प्रवेश को सगत मानते और आग में जलने वाली स्त्री को 'सती होना' कहते हैं यदि सचमुच आग में जलने पर ही स्त्री सती होती हो, तो आग में न जलने वाली सधवा स्त्री कोई भी सती न कहलाएगी । पर वास्तव में सतीत्व का यह अर्थ नहीं है जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों पर पिता भ्राता या पुत्र का भाव रखती है, जो एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करती है, जो अपने धर्म विरुद्ध कुलाचार का पालन करती है, वही स्त्री सती है । विधवा होने के पश्चात् अथवा सधवा अवस्था में ही जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करती है, वह महासती का पद पाती है । आग में जल मरना सतीत्व का चिह्न नहीं है । वह तो तीव्रतर मोह का फल है । इस मोह के कारण किया जाने वाला आत्मघात, दुर्गति में ले जाता है । वसन्तसेना ने आत्मघात किया, इसलिए उसे भी छठे नरक में उत्पन्न होना पड़ा ।

छठे नरक की बचनागोचर भयकर यातनाएँ सहन कर मीनमृगाङ्क पुष्कर द्वीप में एक निर्धन कुल में उत्पन्न हुआ । और वसन्तसेना भी वहीं एक दरिद्र कुटुम्ब में पुत्री रूप में जन्मी । संयोगवश फिर दोनों का विवाह हो गया । एक बार दोनों की मुनि से भेट हो गई । दोनों ने मुनि को आहार दान दिया । उन का उपदेश सुना । पुण्य कर्म के उदय से उन्हें जिनधर्म पर अनु-

राग हो गया। दोनों ने श्रावक धर्म को धारण कर लिया। दोनों पति-पत्नी श्रावक-धर्म की आराधना करके पाचवे स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहा की आयु समाप्त करके तुम वणिक् कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा नाम चन्द्रुदत्त रखा गया है। हे चन्द्रुदत्त ! मीनभृ-गाङ्क के भव में तुमने घोर हिंसा का आचरण किया था। अनेक पहिरन-हरनियों की हत्या की। उन्हें विद्धोह की वेदना पहुँचाई। भाति-भाति के अत्याचार करके राजा के पद को तुमने कलकित किया था। उमी के फल स्वरूप तुम्हें यह कष्ट भोगने पडे है।

सुनिराज के सुग्यारविन्द से अपने पूर्व भवों का वृत्तान्त सुन कर अपने पूर्ववर्ती दुराचार के लिए, ~~हृदय~~ हार्दिक सताप हुआ उसन-तीव्र पश्चात्ताप प्रगट किया। पश्चात्ताप प्रगट करते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसे भगवान् पार्वनाथ द्वारा प्रताया हुआ वृत्तान्त ज्यो-का-त्यो ज्ञात हो गया। इस कारण चन्द्रुदत्त के मन में भगवान् के प्रति प्रगाढतर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हर्ष विषादमय श्रद्धा-भाव के जाग्रत हाने पर उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी।

तत्पश्चात् चन्द्रसेन रुधे हुए कठ से बोले—“ हे अशरथ-शरथ ! हे पतित पावन ! मैं बड़ा पातकी हूँ। मेरे पापों का ओर-ओर नहीं है मैंने एक नहीं, दो नहीं-सातों दुर्ग्यसनों का सेवन किया है। हाय ! मैंने बड़े अत्याचार किये। पड़ा अन्याय किया। न जाने कितनों के प्राणों का घात किया और कितनों का धन लूट कर उन्हें दर-दर का भिखारी बना डाला। मैंने मानवता को तिलाजली देकर दानवता को अपनाया। प्रभो ! मैं उतने पापों का गुरुत्तर भार लाद कर ससार सागर के पार कैसे पहुँचूँगा ?

वन गये । इस उम्र पाप के कारण उसके शरीर में दाह, ज्वर हो हो गया और अन्त में तीव्र वेदना के साथ मर कर वह छठे नरक में उत्पन्न हुआ ।

वसन्तसेना ने मोह के वश होकर पति-वियोग कारण आग में जल कर अपने जीवन का अन्त कर दिया । अनेक अज्ञानी प्राणी, विधवा के अग्नि-प्रवेश को सगत मानते और आग में जलने वाली स्त्री को 'सती होना' कहते हैं यदि सचमुच आग में जलने पर ही स्त्री सती होती हो, तो आग में न जलने वाली सधवा स्त्री कोई भी सती न कहलाएगी । पर वास्तव में सतीत्व का यह अर्थ नहीं है जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों पर पिता भ्राता या पुत्र का भाव रखती है, जो एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करती है, जो अपने धर्म विरुद्ध कुलाचार का पालन करती है, वही स्त्री सती है । विधवा होने के पश्चात् अथवा सधवा अवस्था में ही जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करती है, वह महासती का पद पाती है । आग में जल मरना सतीत्व का चिह्न नहीं है । वह तो तीव्रतर मोह का फल है । इस मोह के कारण किया जाने वाला आत्मघात, दुर्गति में ले जाता है । वसन्तसेना ने आत्मघात किया, इसलिए उसे भी छठे नरक में उत्पन्न होना पडा ।

छठे नरक की वचनागोचर भयकर यातनाएँ सहन कर मीनमृगाङ्ग पुष्कर द्वीप में एक निर्धन कुल में उत्पन्न हुआ । और वसन्तसेना भी वहीं एक दरिद्र कुटुम्ब में पुत्री रूप में जन्मी । संयोगवश फिर दोनों का विवाह हो गया । एक बार दाँतों की मुनि से भेट हो गई । दोनों ने मुनि को आहार दान दिया । उन का उपदेश सुना । पुण्य कर्म के उदय से उन्हें जिनधर्म पर अनु-

राग हो गया। दोनों ने श्रावक धर्म को धारण कर लिया। दोनों पति-पत्नी श्रावक धर्म की आराधना करके पाचवें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहाँ की आयु समाप्त करके तुम चणिक कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा नाम वन्धुदत्त रखा गया है। हे वन्धुदत्त! मीनगृ-गाङ्ग के भव में तुमने घोर हिंसा का आचरण किया था। अनेक पहिरन हरनियों की हत्या की। उन्हें विछोह की वेदना पहुँचाई। भाति-भाति के अत्याचार करके राजा के पद को तुमने कलकित किया था। उसी के फल स्वरूप तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़े हैं।

मुनिराज के मुखारविन्द से अपने पूर्व भवों का वृत्तान्त सुन कर अपने पूर्ववर्ती दुराचार के लिए हार्दिक सताप हुआ उसने तीव्र पञ्चात्ताप प्रगट किया। पञ्चात्ताप प्रगट करते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसे भगवान् पार्वनाथ द्वारा प्रताया हुआ वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों ज्ञात हो गया। इस कारण वन्धुदत्त के मन में भगवान् के प्रति प्रगाढतर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हर्ष विषादमय श्रद्धा-भाव के जागृत होने पर उसके जनों से अधुधारा प्रवाहित होने लगी।

तत्पश्चात् चन्द्रसेन रुधे हुए कठ से बोले—“हे अशरणा-शरणा! हे पतित पावन! मैं बड़ा पातकी हूँ। मेरे पापों का और-ज्योर नहीं है मैंने एक नहीं, दो नहीं-सार्तों दुर्घसनों का सेवन किया है। हाय! मैंने बड़े अत्याचार किये। बड़ा अन्याय किया। न जाने कितनों के प्राणों का घात किया और कितनों का धन लूट कर उन्हें दर-दर का भिखारी बना डाला। मैंने मानवता को तिलाजली देकर दानवता को, पापों का गुरुत्तर भार लाद कर चूँगा ?

। प्रभो! मैं इतने के पार कैसे

दीनदयालु भगवान् पार्श्वनाथ ने फरमाया—“हे भद्र ! सुबह का भूला शाम को ठिकाने पहुँच जाय तो वह भूला नहीं कहलाता, ऐसा लोक-प्रवाद है । तुम ने अज्ञान अवस्था में पाप किये है । अब तुम सन्मार्ग पर आगये हो । वीतराग-धर्म पतितपावन है । इसका आश्रय लेकर नीच उँच, अधम-उत्तम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं । गत काल के कृत्यों पर पश्चात्ताप करने आगामी काल को सुधारना बुद्धिमानों का कर्त्तव्य है । तुम इन कर्त्तव्य का पालन करो । यही हित का, सुख का और शान्ति का मार्ग है । घोर से घोर पापी इस मार्ग का सहारा लेकर तिर गये हैं।”

॥३॥

बन्धुदत्त ने पूछा—‘प्रभो ! अनुग्रह करके यह भी बताइए, कि आगामी भव में मेरी क्या गति होगी ?’ भगवान् ने फरमाया—

तुम इसी जन्म में समय धारण करके पाचवे स्वर्ग में देव होओगे । वहाँ दिव्य ऐश्वर्य का भोग करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर चक्रवर्ती बनोगे । चक्रवर्ती के अखण्ड साम्राज्य के अधीश्वर बन कर फिर उसे त्याग कर जैन दीक्षा धारण करोगे । जैनेन्द्री दीक्षा का विधिवत् पालन करके अन्त में सिद्ध, बुद्धि होओगे । चन्द्रसेन भी वहा दीक्षा ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त करेगा ।

भूरागाव के निवासी अशोक माली के जाँव ने भी पार्श्व प्रभु से अपने पूर्व भवों का वृत्तान्त श्रवण कर अपनी आत्मा का उद्धार किया ।

निर्वाण

इस प्रकार अनेक पापी जीवों को सन्मार्ग पर लगाकर प्रभु ने

उनका उद्धार किया। भगवान् के समय धर्म के नाना भ्रान्तरूप फैल हुए थे। लोग यज्ञों ने हिंसा करके और अज्ञान तपस्या करके अपने को कृत-कृत्य समझने लगते थे, सैकड़ों बाल तपस्वी सर्वत्र अपना अङ्गु जमाये हुए थे और जनता के समक्ष मनचाही धर्म प्ररूपणा करके अपना स्वार्थ साधन करते थे। अहिंसा, सत्य और तप रूप वास्तविक धर्म को लोगों ने विस्मृत कर दिया था। प्रभु ने इन सब भ्रान्तियों का निराकरण किया। उनके द्वारा सद्धर्मका प्रचार हुआ। अहिंसा, सत्य आदि की प्रतिष्ठा हुई। सत्य और तपस्या का मार्ग खुल गया। सभी लोग जिन धर्म का शरण लेकर आत्माहित के प्रशस्त पथ में अमसर हो गये।

भगवान् ने अरिहत अवस्था में पुष्पचूला आदि ३२ हजार महिलाओं को तथा आर्यदत्त गणधरादि सोलह हजार व्यक्तियों को मुनिधर्म में दीक्षित किया। सूर्य प्रभृति एक लाख चौंसठ हजार गृहस्थों को बारह व्रतधारी श्रावक बनाया। तीन लाख उन-चालीस हजार महिलाओं को देशधरति सत्यम देकर धाविका बनाया। सोलह हजार मुनियों में एक हजार मुनि केवलज्ञानी थे, साढ़े सातसौ मुनि मन-पर्याय ज्ञानी थे और चौदह सौ मुनि अवधिज्ञानी थे। साढ़े तीन सौ मुनि चौदह पूर्व के वेत्ता थे। ग्यारह सौ मुनि चैक्रिय लब्धि के धनी थे। छह सौ मुनि वाद-विवाद करने वाले प्रखर वाग्मी थे और शेष मुनि ज्ञान-ध्यान-तप करने वाले थे।

भगवान् पार्श्वनाथ के साधु पाच वर्षों में से किसी भी वर्ष का वस्त्र पहन-ओढ सकते थे। चाहे वे वस्त्र बहुमूल्य हों अल्प मूल्य हों, पर मुनियों को उन पर किसी प्रकार का

था। वे दोनों को समान समझ कर प्रदण करते थे। उस समय के सब साधु, प्रकृति से अत्यन्त भद्र थे। उनका हृदय कामल था। हठी बिलकुल न थे। अतः पाप लगता तो प्रतिक्रमण करते थे और न लगता तो प्रतिक्रमण नहीं करते थे।

जगत् के जीवों को धर्म-पथ वता कर जब भगवान् ने अपनी आयु पूर्ण होने आई देखी, तो वे सम्मेटशिखर पर्वत पर पधारे। वहा पर उन्होंने एक मास का संधारा लिया। उसके साथ अन्य तत्तीम मुनियो ने भी संधारा लिया। श्रावण शुक्ला अष्टमी का दिन था, विशाखा नक्षत्र था। आसन के कापने से स्वर्ग मे अगणित देव दवी भगवान की सेवा बजाने और उनकी पावन मुद्रा का अन्तिम दर्शन करने के लिए आये। उस समय ऐसा जान पड़ता था, जैसे स्वर्गलोक खाली हो गया है और समस्त देव-देविया मध्यलोक मे आ गये है। इसी दिन मध्यलोक का प्रग्र प्रकाश अन्तर्हित हो गया। देवाधिदेव पार्श्वनाथ ने शुक्ल ध्यान का आलम्बन किया, शैलेशीकरण किया, योगो का पूर्ण निरोध किया और चौदहवें गुणस्थान में पहुँच कर अन्त में मिद्धि प्राप्त की। तेतीसों मुनियो के चार घातिया कर्म नष्ट हो गये। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके अनन्तर थोड़े ही समय के पश्चात् वे भी परम पद को प्राप्त हुए।

मनुष्यो और देवों ने मिलकर भगवान् का निर्वाण कल्याणक मनाया और सब अपने अपने स्थान पर चले गये।

परिशिष्ट

भगवान् पार्श्वनाथ का विक्रम सम्बत् पूर्ण ७२० में निर्वाण होने के पश्चात् उनके पद पर उनके प्रधान शिष्य गणधर शुभदत्त विराजमान हुए। गणधर श्री शुभदत्त के अनन्तर श्री हरिदत्त, श्री आर्यसमुद्र और अन्त में आचार्य श्री केशी श्रमण पद पर सुशोभित हुए। श्री केशी श्रमण भगवान् पार्श्वनाथ के पाट पर विराजते थे, तत्र श्री वीर भगवान् का आविर्भाव हो चुका था। सुप्रसिद्ध सूत्र श्री उत्तराध्ययन में गौतम स्वामी और केशी श्रमण के प्रश्नोत्तरों का उल्लेख पाया जाता है। इन प्रश्नोत्तरों के आधार पर कुछ विद्वानों ने अनेक प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया है। कुछ लोगों का कथन है, कि भ० पार्श्वनाथ और भ० महावीर की परम्परा भिन्न-भिन्न थी। इस सम्बन्ध में हमने इस ग्रन्थ की आदि में थाडा-सा विचार किया है। यहा भी इसका स्पष्टीकरण कर दना आवश्यक है, जिससे वास्तविकता का पता सर्व साधारण को चल सके।

प्रत्येक तीर्थंकर केवलज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् सर्वज्ञ होने पर ही धर्म का उपदेश देते हैं, और दो सर्वज्ञों का एक ही विषय का कथन परस्पर विरोधी नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य अखण्ड है, अखिरुद्ध है। उसमें विरोध का अवकाश नहीं है। भग० पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी सर्वज्ञ थे। अतएव उनके कथन विरोधी नहीं हो सकते।

तीर्थंकर भगवान् आत्मा के राग, द्वेष, मोह और अज्ञान आदि दोषों को नष्ट करने का तथा वस्तु को वास्तविक रूप का उपदेश देते हैं। इस उपदेश में सामयिक परिस्थिति का भेद भी

कोई भेद उत्पन्न नहीं कर सकता । कारण स्पष्ट है । राग आदि दोषों को दूर करना सब कालों में समान है । उन्हें दूर करने का मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य भी सब कालों में समान हैं । धर्म वस्तु का स्वरूप है और वस्तु भौतिक रूप में त्रिकाल तथा त्रिलोक में समान होती है अतः उसका स्वरूप भी देश काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता । जब वस्तु स्वरूप सदैव वही है और उसी का यथार्थ प्रतिपादन तीर्थकर भगवान् करते हैं, तब दो तीर्थकरों के कथन परस्पर विरोधी किस प्रकार हो सकते हैं ? ऐसी स्थिति में गौतम स्वामी और केशी स्वामी के प्रश्नोत्तरों से दोनों तीर्थकरों के उपदेश में विरोध की उल्पना करना नितान्त अनुचित और असंगत है ।

शका—यदि दोनों तीर्थकरों के उपदेश में विरोध नहीं था, तो भ० पार्श्वनाथ ने चार महाव्रतों का और भ० महावीर ने पांच महाव्रतों का उपदेश क्यों दिया ? क्या यह उपदेश परस्पर विरोधी नहीं है ?

समाधान—दोनों उपदेशों में अणुमात्र भी विरोध नहीं है । एक मनुष्य अठन्नी की विवक्षा करके कह सकता है, कि एक रुपये के दो खण्ड होते हैं । दूसरा एक अठन्नी और दो चवन्नियों की अपेक्षा एक ही रुपये के तीन खण्ड बना सकता है । इसी प्रकार चार पांच छ आदि खण्ड किये जा सकते हैं, फिर भी रुपया अठन्नी आदि के स्वरूप में जरा भी विरोध नहीं होता । इसी प्रकार सर्व विरति के विभिन्न विवक्षाओं से अनेक विकल्प किये जा सकते हैं, पर उनमें विरोध तनिक भी नहीं होता । भगवान् पार्श्वनाथ के उपदेश के अनुसार ब्रह्मचर्य और अपरिमह दोनों एक अठन्नी में दो चवन्नियों के समान एक ही विकल्प में सम्मिलित

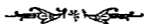
थे और भगवान् महावीर के उपदेश में एक अठन्नी की दो चवन्नी के समान दोनों महाव्रत अलग-अलग गिने जाते हैं। दोनों के उपदेश में, वस्तु स्वरूप में कुछ भी भिन्नता या विरोध नहीं है, यह तो नेत्रल गणना का काल्पनिक भेद है। जो शिष्यों को समझाने के सुभीते के लिये अपनाया गया है। भ० पार्श्वनाथ ने यदि अन्नार्च्य को धर्म माना होता तो वस्तु के स्वरूप में भेद कहलाता, परन्तु एसा उपदेश कोई तीर्थंकर तो क्या, सामान्य विद्वान् भी नहीं दे सकता। अतएव चातुर्याम और पचयाम के आधार से दोनों तीर्थंकरों के उपदेश में कुछ भी भेद नहीं है।

शका—कोई-कोई ऐसा मानते हैं, कि श्री केशी श्रमण ने गौतम स्वामी में वही प्रश्न किये हैं, जिनके विषय में उन्हें निश्चय न था। भगवान् पार्श्वनाथ ने उन विषयों का स्पष्टीकरण नहीं किया था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में नई बात सम्मिलित की हैं। क्या यह सत्य है ?

समाधान—यह कल्पना निरावार है। अज्ञान वस्तु को जानने के लिए ही प्रश्न नहीं किये जाते। श्री केशी श्रमण पार्श्व तीर्थ के प्रमुख आचार्य थे, श्रुत के पूर्ण ज्ञाता और अवधिज्ञानी थे। उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर न मालूम हो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतएव उनके प्रश्न करने का आशय कुछ और ही होना चाहिए। प्रश्न पूछने के अनेक आशय हो सकते हैं। जैसे—उत्तरदाता की उत्तर देने की शैली का अध्ययन करने के लिए प्रश्न किये जाते हैं। पृष्ठव्य विषय में सदेह न होने पर भी उस विषय में किसी नवीन युक्ति को जानने की अभिलाषा से भी प्रश्न किये जा सकते हैं। सर्वसाधारण को वस्तु-स्वरूप का ज्ञान कराने के उद्देश्य से भी प्रश्न किये जा सकते हैं। प्रकार अन्य

का कोई मूल्य नहीं है। केशी-गौतम-संवाद में श्री गौतम स्वामी ने स्पष्ट कहा है, कि वर्म का साधन ऐच्छिक है, लोभ-प्रत्यय के लिए है, समय-निर्वाह के लिए है, और साधुत्व का भाव जागृत रखने के लिए है, अतः वह नाना प्रकार का हो सकता है। जिन शासन का वेप सम्बन्धी यह अभिप्राय सदा से है और रहेगा, क्योंकि यहाँ अन्यलिंगसिद्ध और गृहस्थलिंगसिद्ध आदि सदा से होते आये हैं।

आशा है पाठक उल्लिखित स्पष्टीकरण से दोनों तीर्थों की एकरूपता को भली भाँति समझ सकेंगे और किसी प्रकार के भ्रम में न पड़ेंगे।

ज्ञान वृद्धि के लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़िये

भ म. का आ जी रा स ४)	महावीर स्तोत्र	1-
भ म का आदर्श जीवन २॥)	मुख चखिका निर्णय	1)
आदर्श मुनि (राज स०) ०)	इक्षुकाराध्यन	1)
आदर्श मुनि हिन्दी १1)	उदयपुर में अपूर्व उपकार 1)	
आदर्श मुनि (गुजराती) १1)	निर्ग्रन्थ सूत्राकार (संस्कृत) 1)	
जनागम योक संग्रह १1)	स्थानरुवासियों की प्राची० 1)	
आदर्श रामायण सजिल्द १1)	सती अज्ञता वीर हनुमान 1)	
" " अजिल्द १)	व्याख्यान मौक्तिक माला(गु) 1)	
जम्बूकुमार सचित्र १)	मदन चरित्र 1)	
आदर्श उपकार १)	भ० म० का दिव्य संदेश ३॥)	
समकित्तमार ॥॥) त्रिमुनि ॥॥)	भ० म० की अतिम शिक्षा ३॥)	
ज्ञाताधर्म कथा ॥॥)	अतगढ़ सूत्र पतला ३॥)	
जेन सुरोध गुटका ॥॥)	लावणी संग्रह ३॥)	
अतगढ़ सूत्र लेजर पेपर ॥॥)	धर्मपदेश ३॥)	
निर्ग्रन्थ प्रवचन सजिल्द ॥॥)	शालीभद्र भाग ३ ३)	
निर्ग्रन्थ प्रवचन गुजराती ॥२)	आदर्श तपस्वी ३) नदी सूत्र ३)	
जेन जगत् की महिलाएँ ॥२)	मुख चखिका की प्रा सिद्धी ३)	
दर्वाला लज्जा म की जीवनी ॥२)	भ० पार्श्वनाथ ३) परिचय ३)	
निर्ग्रन्थ प्रवचन अंग्रेजी ॥)	सीता वनवास सार्य ३)	
निर्ग्रन्थ प्रवचन कच्ची जिल्द ॥)	समस्यापूर्ति सुमनमाला ३)	
निर्ग्रन्थ प्रवचन उर्दू ॥)	स्तवत मनोहर माला ३)	
उत्तर ॥) प्रत्योत्तर ॥)	उदयपुर का आदर्श (चा०) ३॥)	
निर्ग्रन्थ प्रवचन सूत्राकार ३)	धीपाल चरित्र ३॥)	
निर्ग्रन्थ प्रवचन पद्यानुवाद ३)	सत्योपदेश भजनमाला ३॥)	
सुप्र साधना ३) उज्ज्वल तारे ३)	स्तवन पाटिका	"
महाबल मनया चरित्र ३)	सत्यापदेश भजनमाला	
मधुकुमार १-) मोहन	ग्रन्थ चरित्र	

भ म का दिव्य सं० (मराठी) =)	मनमोहन माला
भ० सुपार्श्वनाथ =)	स्नवन संग्रह भाग २
मुक्तिपथ =) तमाखू निषेध =)	हनुमान जन्म
माचिया की त्यागवृत्ति =)	गजल गुल चमन वहार
स्तवन मनोहर माला =)	स्वर्ग सोपान -) ज्ञानपंचम
भगवान् आदिनाथ =)	हरिश्चन्द्र चरित्र
अष्टादश पाप निषेध सार्थ =)	भ० म० का जन्म कटया
सुख चैन वहार भाग २ =)	लघु गौतम पृच्छा
स्तवन मनोरजन गुच्छा =)	सामायिक सूत्र
निर्ग्रन्थ प्रवचन मूल =)	चूलणी पिता -) सेठ सुदर्श
भक्ताम्बर स्तोत्र सार्थ (अं०) =)	जैन साधु गुजराती
सद्बोध प्रदीप =) नंदीजी =)	वीरजयन्ती सन्देश
धर्मव्याख्या =) मङ्गल प्रभात =)	नमाकार मंत्र के पाने
शालीभद्र भाग २ =)	कुसुम वाटिका
सुश्रावक कामदेव -॥)	चुनिन्दा भजन
आदर्श क्षमा -॥)	धर्मोपदेश १)
तत्त्वचर्चा अंप्रजी -॥)	भ्रम निरन्दन
हरिश्चन्द्र लीला -॥)	अष्टादश पाप
काव्य विलास (आत्म जा०) -॥)	सीता वनवास मूल
धर्म बुद्धि चरित्र -॥)	भरतचर्चा सूर्योदय
गजलमय धन्न चरित्र -॥)	मुप वस्त्रि हा निर्णय
जैनमत दिग्दर्शन -॥)	परदेशी राज की लावणी
जम्बू चरित्र (काव्य) -॥)	स्तवन फूल व ग
ज्ञान गीत संग्रह -॥)	गजल गुल चमन उहार
सामायिक धर्मोपकरण -॥)	वकचूलिका का वहिष्कार
त्रिलोक्त सुन्दरी -)	भजनावाली)॥ राजा प्रदेश
मनमोहन पुष्पलता -)	त्यागवीर वकचूल ,॥ जुआ
काव्य विलास -)	सदा स्मरण ३
भक्ताम्बर आदि स्तोत्र -)	दांपावली)॥ मेरी भावन

पता — श्री जैनोदय-पुस्तक-प्रकाशक-समिति, रतलाम

* श्री जैनोदय प्रिन्टिंग प्रेस, रतलाम. *

